詁經精舍文集

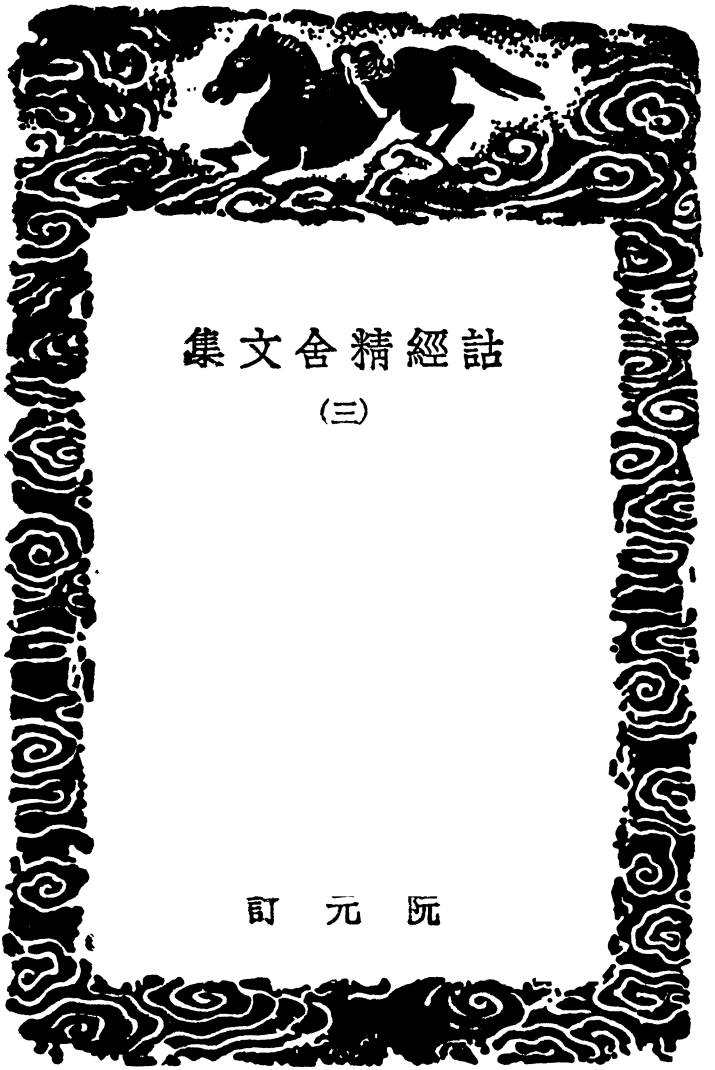
三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



詁經精舍文集

(三)

阮元訂

詁經精舍文集卷六

北過滹水至于大陸說

禹之治水也。以治河爲要。其治河也。以導河北過滹水至於大陸爲要。夫滹水一水之名耳。何獨以洪水當之。蓋河從西北來。至滹水大陸則由高而卑。故散漫奔溢。幾及千餘里。其地在今山西河南直隸間。距堯都平陽爲最近。故堯謂湯湯洪水方割。蕩蕩懷山襄陵。又謂滹水警予者此也。然則禹欲治河水。即於大陸之下。別爲九河。掘地而注之海足已。何以導河自積石。至于龍門哉。蓋河南至于華陰。東至于底柱。又東至于孟津。東過洛汭。至于大伾。駸駸乎有直趨東南之勢。順其所之。則中州之境皆爲澤國。而欲奪淮以入海。不俟今日始見矣。河固北條之水也。從兩山中行。可不憂其南侵。而至底柱以東。稍折而北。則從太行之麓。有巨山數百里爲之限制。更不能復潰而南。故商雖屢受汎濫之患。而河終不改道者此也。自至大伾。地勢日卑。於是分爲九河。合爲逆河。其勢沛然而覃懷恒衡漳。無不從河歸海。大陸亦可耕作。而北條之水。無不治矣。自底柱而大伾。地勢較高。水由此而上。故謂之逆行。其所以能逆行者。因龍門既鑿。西北諸山之水盡入于河。且數百里兩岸皆山。則水積而日高。以後水擁前水。是以能逆流北行而過滹水也。禹治河一千八百餘年。及周威烈王。河潰底柱而南出。蓋其時河在晉境。韓趙魏互相爭奪。堤

防久廢不能纘禹之跡是以河得潰而改道也禹之治河惟孟子所云水逆行及班固所云引而載之高地兩言得盡其要蓋是時水之逆行亦水之性也因其逆行而導之東北所謂故也行所無事以利爲本其所以爲大智也歟然水性潤下乘其逆而用者古亦有之若蜀郡太守李冰鑿離碓是也聚石爲堆以分江勢其近南者激而行之百餘里而至成都數百萬頃田皆可得而灌溉此亦師禹之智也自河故道堰塞既久儒者不能推明其故故因孟子班氏之說而詳言之

唐孔穎達五經義疏得失論

胡　敬

自趙宋中葉後諸儒好逞臆見以談經而唐賢義疏之學日微蒙謂窮經當自義疏始義疏者啓來學之博聞擴經師之微緒者也孔氏義疏非若後儒經說無師承而以己意創爲者比考唐書儒學傳貞觀中詔雠正五經繆缺頒天下又與諸儒粹章句爲義疏俾久其傳夫欲久其傳必示以可信掃成說而矜己見非傳信也傳信之道其在能述歟存其是而去其非削其繁而增其簡不敢臆斷必據舊聞穎達之序書云然書如是他經可知矣二劉熊皇南北之鉅儒穎達于書遵二劉于禮遵熊皇于春秋雖謂劉炫性好矜伐譏毀杜氏然終以劉氏辯博據以爲本則穎達之兢兢無敢背棄師說以視後儒之鹵莽滅裂者豈可同日語耶夫守一先生之言而無敢是非者古謂之拘儒然與其失之妄也寧失之拘以拘則于前儒之說尚多可考焉箴孔氏之失者曰彼此互異曰曲狥註文曰雜引讖緯如祭感生帝之爲禘鄭說也

禮疏是鄭而非王。春秋疏又是王而非鄭。兩說參錯。將安適從。他如毛鄭注詩。互有同異。孔既不能申毛以折鄭。又不能據鄭以評毛。兩說並陳。不知誰是。其顯然攻鄭。若東方未明疏之辯晝漏六十刻夜漏四十刻。斥鄭減晝五刻以裨夜爲妄說。不可强爲之辭者。百無一二。至如七經七緯出自漢代。說多詭異。而孔氏乃往往引之。宋歐陽氏議削去而未果。是三者。皆孔氏之失。顧正惟有此三者之失。而孔氏之書之大旨。率皆傳述而非創建。益明矣。考唐書穎達本傳。明言習服氏春秋。鄭氏尚書。今義疏于尚書春秋宗孔杜之學。知與穎達索所肄習者不同。況義疏作于貞觀。而書鞫作官刑宮辟疑赦下。兩稱大隋。其原本劉氏之跡昭然。且穎達奉勑監脩。其實脩之者非一人。易有馬趙。書有王李。詩有王齊。春秋有谷那楊朱。禮有朱李賈柳范張。義疏之獨以孔氏稱者。穎達官高。專其名耳。既非成于一手。而又無創獲之解。取前儒之詁訓。略更定之。其失在于因循。其得卽在于能述古也。且今之頒在學宮者。已不盡貞觀之所定。考唐書穎達旣卒。博士馬嘉運駁其所定義疏之失。有詔更定未就。永徽二年。詔諸臣復考證之。就加增損。書始布下。蓋已非孔氏之舊矣。統論之。南北諸儒之說。不至泯沒。固貞觀諸臣之功。而剌取前人之成書以爲己功。又未必非貞觀諸臣之陋也夫。

唐孔穎達五經義疏得失論

趙　坦

五經之有傳。有注。有箋。有解。由來舊矣。梁陳而下。義疏迭出。至唐貞觀中。詔孔穎達等撰五經正義。蓋欲

崇儒術息異議也于是成易正義十四卷書正義二十卷詩正義四十卷禮記正義七十卷春秋左傳正義三十六卷既成表上之迨宋朱子謂孔氏正義詩禮爲上易書爲下夫同出一時一人之手而有得有失何歟曰正義者就傳注而爲疏義也所宗之注不同所本之義疏亦異則得失於是乎著孔氏於易舍九家而宗王氏弼及韓氏康伯於義疏則采褚仲都弼之注易僅取剛柔乘應之說韓氏之注繫傳亦復空詮無補孔氏拘牽注義順文敷衍其於馬鄭荀虞諸家之古注間或援引輒以爲非又或取以補輔嗣之闕漏不能疏通明晰故最淺薄不足數書則宗東晉梅賾所上之僞孔傳而刪取二劉之正義焉孔傳本不足觀穎達曲爲迴護於是馬鄭之注僅供參證而司馬遷五帝本紀中之眞古文不一引取棄周鼎而寶康瓠孔氏之謂矣詩則獨宗毛鄭卷首先列鄭譜頗得綱領其於訓詁名物制度典禮更一一詮解精確訓詁則本諸爾雅參以舍人樊光李巡孫叔然諸家之古注而陸璣毛詩草木蟲魚疏次焉制度典禮則引據羣經益之以王肅之難王基之駁孫毓之評崔靈恩之集注佐之以鄭氏之易注書注賈服之左傳注若鄭志若駁五經異義若箴膏肓諸書咸萃焉以故閎博淵深幾無與抗雖曰藍本二劉而其采掇之精固可謂獨具卓識已禮亦宗鄭注而以皇侃義疏爲本引證則本諸周禮儀禮旁通曲達靡不周悉記云不學雜服不能安禮故孔氏於服制分辨尤晰若鄭氏之喪服變除盧子幹之禮記解詁阮諶之三禮圖射氏之音義隱奧不援引故奧衍精通與詩竝善左傳宗杜氏於義疏則本劉光伯杜氏之精義

皆從賈服竊來其淺處政復不少孔氏惟杜之從所引釋例之屬又杜氏一家之學亦奚貴焉雖有劉光伯之規杜理精辭辨足以摧折武庫孔氏榮置評駁不復遵用故左傳正義雖大旨可觀其失亦見然則將如何而後盡善耶曰易則宗鄭氏而以李鼎祚所集之古注及羣書中所引之古注足與鄭注相發明者附益之次則取左傳中筮法都爲一編附焉所謂刊輔嗣之野文補康成之逸象漢易梗概於斯可復書則采馬鄭注而益以史記中之以訓詁代經文者其他漢石經及說文及顏師古諸家之說亦復搜討靡遺而後殫心詮解庶復眞古文之舊觀左傳則采賈服注於土地名則取裴秀客京相璠其一二古文散見說文及羣書者取以參攷庶左傳之古字古言存什一於千百而春秋亦賴以明然後博稽載籍爲之疏釋俾賈服之學復顯於世不遠駕穎達上耶要之闢漢儒之閫奧作孔氏之功臣非好學深思之士未克臻此然則五經正義有得無失豈易言也哉

唐孔穎達五經義疏得失論

陶定山

唐貞觀十六年以經學多門章句繁雜詔孔穎達與諸儒撰五經疏謂之正義由是易書詩禮春秋之學皆宗于一竊惟訓詁師承波沿兩漢章句箋釋橫決六朝一旦取長棄短務定一尊酌雅秉經型垂萬世其融貫羣言誠足消門戶黨同之習而支離曲護亦不免阿私所好之弊昔朱子嘗論之矣曰五疏之中詩禮爲上春秋次之書易爲下試參稽而博攷之猶可知其得失所在者易自輔嗣宗尚元風盡棄象數

注之者既無古義之可尋疏之者難免詮釋之未富然亦間有推明鄭義者訟九二人三百戶其引下大夫一成之地之說復彖七日來復則引六日七分之說且有專闢鄭義而幷不細案王注者乾卦大人本指九五惟九二雖非君位而有君德此眞弼據文言以解經故云利見大人惟二五焉疏乃謂訟塞之大人俱不指九五則失易之卦位矣蠱先甲後甲馬融云甲在東方艮在東北故曰先甲巽在東南故曰後甲此納甲之義弼所不取至先三日爲辛義取更新後三日爲丁義取丁寧正合弼注因事申令之意而疏斥爲無端妄作則不解矣其間引莊氏張氏褚氏諸家之說皆義涉淺近尠所根據較諸他經誠爲劣矣書則專宗孔傳先儒謂因梁費甚疏而廣之非也據孔原序稱隋初爲正義者蔡大寶巢猗費甚顧彪劉焯劉炫而炫焯最爲詳雅則書疏本二劉爲多第欽明文思旁引顧氏關石和鈞兼引費氏如作服十二章州十有二師則述鄭注以補傳所未備且亦有直斷孔傳之失者立政三毫非文王時官呂刑九黎非蚩尤未嘗曲爲回護也惟是孔傳之僞至宋以後始確有證據而沖遠往往曲爲附會斯固不待馬嘉運撫其疵王元感糾其謬矣左傳則本杜預其先爲正義者有沈文阿蘇寬劉炫三家沈長於義例故元妃孟子及華督賜族二條引之蘇多棄本文而考仲子之宮仍叔之子二條亦引之桓七年穀伯鄧侯全述衞冀隆秦道靜之說桓九年享以上賓並著膏肓鄭箴之義其他考證之言多憑賈服旁採之說亦取劉規數典之誤桓二年戰于千畝有晉世家穆十年伐千畝有功可證而疏引王戰姜戎之事則以周事

爲首事矣。舛錯之誤。襄十三年九族。自高祖至元孫。杜注自明。而桓六年則謂九族兼外親。直自相矛盾矣。先儒謂左多古言。亡于杜注。然自有此疏。而杜注以明。則孔又杜之功臣也。至若詩疏。注有毛傳鄭箋。既貫通于爾雅疏有士元光伯。復囊括夫羣言。間有可指摘者。度其鮮原。本屬商周之邑。有周書程寤解可證。而孔誤以爲程邑。古詁訓道篇首訓詁傳下疏。自不易。而烝民則以爲古道先王之政事。要其考證之博。援引之詳。終唐之世。無敢異議。洵足多矣。禮自穎達以前。傳習最衆。南人有賀循賀瑒庾蔚之崔靈恩沈重皇侃等。北人有徐遵明李業興李寶鼎侯聰熊安生等。孔則以皇爲本。而以熊補所未備。夫禮學固沖遠之所長。而又兼採南北著錄。凡古左氏說公羊說周禮說五經異義。及鄭氏張逸趙商荅問。皆一一旁證而疏通之。注固簡奧精微。疏亦詳贍博雅。後儒徒執讖緯以譏要亦宋以後之論。不可以議唐以上之儒矣。蓋疏之爲體。不使稍有出入。其識亦似太拘。康成之箋詩也。宗毛而時異毛。其注周禮也。本杜而時背杜。況唐之初。易有孟京荀鄭。書有馬鄭。春秋有賈服。漢經師授受之徵言。猶有存者。倘參互攷證。兼收竝蓄。則鑄銅于山。煑鹽于海。網羅古今。包容萬有。不更爲經術之淵海也哉。

唐孔穎達五經義疏得失論

錢福林

唐太宗以經籍去聖久遠。章句繁雜。命祭酒孔穎達與諸儒撰定五經義疏。凡一百八十卷。永徽中。又攷正之。頒布天下。誠不朽之盛業。萬世之鴻教也。蓋炎漢以降。箋註盛行。二蕭以後。始有正義。孔氏錄撰。雖

出己意實本先哲宏稽博覽擇善則從夫功失所藉則思苦而意窒事得其楷則放倍而力省孔氏擢百家之秀幹立百代之矜式上稟聖訓下資元覽述古之功厥云偉矣然而卷帙既繁舛譌不免立言雖雅尋理或乖更有一事而互相抵牾失於檢察者短長互見可得而言易宗王氏謂其冠絕古今書用僞孔稱其立義宏雅雖其謬作訣詞猶是仰遵上意獨鄭氏之註爲百代金科何不於疏中並存以寓微旨乃棄削前訓千見二三混碎金於沙泥儕片玉於砆礝使後之學者鑽仰無成伊誰咎歟又解大過過涉滅頂證以龍逢比干吐詞則縟立義何取疏虞書直以鄭氏之書爲僞書又云張霸之徒僞造二十四篇以足鄭註三十四篇是直以百兩篇爲今文且謂張霸在鄭氏之後矣不特舛於譏評亦且乖其世次惟解兒於相遷於耿則直以孔傳爲必不可通疏體尊註若經此獨變文起例豈以僞書難信而奉敕修纘艱於申難於此略加之微詞歟杜註左氏每背服義劉炫復有所規孔每袒杜而抑劉其實劉義實有勝於杜者桓三年經公會齊侯於嬴注云經之首時必書王其或廢法違常失不殞厥故不書王劉氏以爲闕文僖十五年傳涉河侯車敗杜云晉侯車敗劉以侯者五等總名以侯車敗爲秦伯車敗義實明顯孔氏皆取而訾之過矣又定四年傳五叔無官注以毛叔聃充五叔之數然傳既云聃季授土季爲司空矣謂之無官可乎杜之可議無逾於此而正義亦不之正也近儒謂左傳疏雖詳實略未爲失言詩禮二疏名物象數莫不畢陳五經之中此爲翹楚昔鄭氏注周禮制度沿革務極贍備說有不盡以圖明之孔氏詩

疏亦倣此義。于旄之制。簡而益明。辟聞論說於通儒。能令聽者心怡神會。疏緇衣而以孝經序爲非出鄭氏。實爲陸氏不同五經之證。疏樂記而以樂記之入禮記。在劉向之前。足見馬融增益三篇之誤。取義既諦。敷詞必切。惟大雅疏曰。鄭未見古文尚書。又疏月令曰。此卷所出。解者不同。今且申鄭旨釋之。似於尊鄭之中。略申微旨。此誠孔氏序左氏所謂蠹生於木。還食其木。非其理矣。蓋五經正義。作之者非一人。成之者非一時。意見不同。故易乖忤。疏咸有一德之七廟。則申孔而難鄭。疏王制之七廟。則尊鄭而陋孔。諸如此類。不一而足。胸無定見。頗背是非。然而入珠林者。當取其圓澤。泛玉液者。在丐其膏潤。大醇可取。小疵必棄。苟覽文而尋義。自披沙而遇寶。聆材小儒。誠奉以爲五精之祕策。藉以探六籍之奧區。言必宗經。事皆徵聖。亦可得雅才之譽。兼可免俗學之譏云爾。

唐孔穎達五經義疏得失論

周中孚

唐貞觀中。孔穎達與顏師古等。受詔撰五經義疏。凡一百八十卷。名曰五經正義。博士馬嘉運。駁正其失。永徽二年中書門下。于志寧等。攷訂增損。書始布下。雖署孔穎達名。其實非出一手。自是以來。著爲定論。誠學者之宗師。百世之所取信也。其書專釋一家注文爲正。觀其自序。以爲擇善而從矣。但其所從。仍是江左遺習。不能混南北之異。而盡遵漢學。故于易書則不從鄭注。左傳則不從服誼。與陸氏釋文所主各家。無以異也。蓋正義除周易外。俱本前人成書而刪訂之。自梁以下。義疏家已不能盡從漢人。所以孔氏

亦因之。然其元元本本。引據詳明。實無忝正義之目。然則易疏罕徵典籍。當由王韓堛棄舊聞。自標新解。不能以漢儒古義。與之證明。非其攷訂之疏也。特沖遠謂江南義疏十有餘家。皆祖尚元虛。義多浮誕。是以棄而不用。而其所撰。仍蹈覆轍。何其言之自相違背邪。朱子謂孔氏諸疏易書爲下。然書疏名物典制。終足以資學者之攷證。不似易疏之敷衍也。故雖爲僞孔而設。尙不苟于采擇。惟諸疏于注家。不能無所回護。遇有乖礙。往往牽就其說。未免失之。然唐以前說經之書。存者絕少。端賴孔疏所載。猶可以得見其梗概。雖陸氏釋文。終不及其所載之多。況其書既本前人義疏而成。又歷經唐初諸儒參訂覆審。始爲頒行。豈得與一概官書。相提竝論。究心經學者必先從事于此。而後及唐以下諸家。庶得先河後海。爲山覆簣之義。又案禮記疏撰人有賈公彥。而周禮儀禮二疏。獨爲賈氏撰定。左傳疏撰人有楊士勛。而穀梁疏。獨爲楊氏撰定。平心論之。賈疏堪與孔疏鼎立。而楊疏僅可與徐彥之疏公羊。稱魯衞耳。較之孔疏殆難爲役。而有宋邢昺諸疏。聊取以充數而已。若如歐陽氏倡刪定正義之說。魏鶴山因之。摘爲要義一書。此則一家之見。究無當于唐人敕撰之作也。

夏小正鞠則見解

洪震煊

正月鞠則見。傳云。鞠者何。星名也。則見也者。歲再見爾。解云。天官書星無名鞠者。近注家皆謂鞠星卽柳星。則見爲昏見。震煊謂鞠非柳星。其虛星也。案小正凡一月候數星者。必一在晨一在昏。四月昴則見者。

晨也。初昏南門正者昏也。五月參則見者晨也。初昏大火中者昏也。七月漢案戶初昏織女正東鄉者昏。斗柄縣在下則旦者晨。八月辰則伏者昏。參中則旦者晨。九月內火者昏。辰繫于日者晨。十月初昏南門見者昏。織女正北鄉則旦者晨。正月鞠則見若已爲昏也。下初昏參中斗柄縣在下。又爲昏。三星一候。非小正例也。蓋鞠則見者。晨候也。初昏參中斗柄縣在下。則昏候也。月令每月中星。必一言昏一言旦。本小正之法也。小正凡言星之則見者三。正月鞠則見。四月鳲則見。五月參則見。皆謂晨見。五月晨見者參。四月晨見者鳲。正月晨見者虛矣。正月日躔在營室。虛星東距日躔三十度許。故晨見也。小正凡言則見者。皆謂屬見而後伏。伏而再見。柳自季夏以後。無夜不見于天。不應至正月始言則見。南門之候于十月之昏也。言見不言則也。若虛星自十一月始伏。至正月始見。故經曰則見。傳曰再見。宜也。爾雅釋詁云。鞠盈也。鞠有盈義。盈虛相反。鞠之爲虛。其猶治之爲亂。甘之爲苦與。古人原有以義適相反命名者。則謂虛星爲鞠星是也。

易伐鬼方解

李方湛

既濟九三爻辭。高宗伐鬼方。元和惠棟云。商之鬼方。周荊楚之地。商頌殷武。卽伐鬼方詩也。按王伯厚困學紀聞。解鬼方。引後漢書西羌傳。武丁征西羌鬼方。三年乃克。竹書云。武乙三十五年周公季歷伐西落鬼戎。鬼戎卽鬼方。文選揚子雲趙充國頌。鬼方賓服。李善注引世本注云。鬼方於漢。則先零戎也。其解鬼

方。又在今凉州。試爲考之。大戴禮帝繫篇云。陸終氏娶于鬼方氏。史記楚世家云。陸終氏生子六人。六曰季連。芈姓。楚爲芈姓之後。則鬼方自當在荆楚之地。又小戴記明堂位云。紂脯鬼侯。史記殷本紀云。紂以西伯昌九侯鄂侯爲三公。徐廣曰。九侯一作鬼侯。文王世子云。武王曰。西方有九國焉。君王其終撫諸。孔穎達正義云。西方九國。庸蜀羌髳微盧彭濮之徒。九國或即鬼方種類。又既濟九三爻辰在辰。辰爲壽星之次。鄭分野。鄭南與楚隣。商時或尚爲鬼國地。故既濟此爻。即取象于此。左傳文十六年。庸人帥羣蠻以叛楚。注庸屬楚之小國。後漢書南蠻傳。蠻屬于楚。那陵之役。蠻與共王合兵擊晉。那縣人率百濮聚于選。注濮夷也。昭九年傳詹桓伯曰。巴濮楚鄧。吾南土也。韋昭國語注云。濮南蠻之國。孔安國牧誓傳云。庸濮在江漢之南。是庸蜀羌髳微盧彭濮種類皆西南夷。亦與楚隣。不得即以西羌當鬼方。惠說是也。

釋魯郊　洪頤煊

左氏桓五年傳云。凡祀啓蟄而郊。杜元凱注云。啓蟄。夏正建寅之月。祀天南郊。此說非也。案春秋書郊十一。見于正月者四。見于四月者五。周正四月。乃夏正二月。禮記郊特牲云。郊之祭也。迎長日之至也。鄭君注云。迎長日者。建卯而晝夜分。分而日長也。鄭正據春秋爲說。孔沖遠春秋正義引杜氏釋例云。麻法正月節立春。啓蟄爲中氣。考周髀算經。逸周書。淮南子。通卦驗。竝以啓蟄爲二月節。考工記云。凡冒鼓必以啓蟄之日。說文云。鼓春分之音。是周時啓蟄本在二月。鄭君引易說云。三王之郊。一用夏正。夏正者。以建

寅爲歲首。非謂郊用建寅之月也。說文云。禾二月始生。八月而孰。又云。春分而禾生。夏日至晷景可度。禾有秒。古人時候早。二月已耕。故孟獻子曰。啓蟄而郊。郊而後耕。是當時魯本有二郊。春秋所書正月之郊。卽冬至圜丘之郊。四月之郊。卽二月祈穀之郊。鄭君謂魯無圜丘之祭。是據常禮而言。圜丘之祭。諸侯之僭禮也。郊特牲云。郊之用辛也。周之始郊日以至。鄭君以爲魯郊。魯郊用辛不卜。不用辛則卜。故有三卜郊。四卜郊之文。月令孟春之月。天子乃以元日祈穀于上帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。帥三公九卿。躬耕帝籍。月令紀候用夏正。非周公所作。不可以注此經也。鄭君於郊特牲迎長日之至。注云建卯於明堂位魯君孟春祀帝于郊。注云建子之月。說本不誤。王肅聖證論。牽引月令之文。說魯冬至郊天。至建寅之月。又郊以祈穀。是誤以周正爲夏正。杜元凱據之以釋春秋。孔沖遠又從爲之辭曰。夏四月卜郊者。傳舉節氣。有前有却。但使春分未過。仍得爲郊。眞臆說不可通矣。因作此以正之。

禹鑿龍門考

陳鴻壽

水莫大於河。河莫險於龍門。河源不自積石始。禹之導河自積石始。則禹之鑿龍門。亦必自積石始。何也。水經云。河出海外南至積石山。下有石門。酈注禹貢所謂導河自積石也。積石山在隴西郡河關縣西南羌中。漢書地理志曰。左馮翊夏陽縣禹貢龍門山在北。龍門亦名梁山。水經注曰。導河積石。疏決梁山。經所謂龍門也。自積石至龍門。相距五千五百餘里。孔穎達正義曰。三千餘里。按積石山有二。唐張守節曰。

河自鹽澤潛行入吐谷渾界大積石山。又東北流至小積石山。小積石在河州枹罕鄯州龍支縣界。孔氏誤以龍支之積石爲禹貢導河之積石。故云三千餘里。於是李賢注後漢書云。積石山在今鄯州龍支縣南。杜佑通典云。積石山在今西平郡龍支縣南。與孔氏誤同。蔡傳復因其誤而仍之耳。龍門山亦有二。杜佑通典曰。同州韓城絳州龍門二縣。皆有龍門山。卽禹所鑿。顏師古注司馬遷傳曰。龍門山。其西在今同州韓城縣。其東在今蒲州龍門縣北。考韓城古之夏陽。夏陽有梁山龍門山。劉昭補注郡國志曰。太史公曰。遷生龍門。韋昭曰。在縣北。魏土地記曰。梁山北有龍門山。大禹所鑿。絳州龍門。卽皮氏。古之壺口。後魏改曰龍門。至宋又改爲河津。括地志曰。龍門山在韓城縣北五十里。此河西之山。東與壺口隔水相望。然則當日鑿山之始。絳州之龍門固名壺口。不名龍門也。蔡傳引李復說曰。同州韓城北有安國嶺。東西四十餘里。東臨大河。瀕河有禹廟。禹鑿龍門。起於張仁愿所築東受降城之東。自北而南。至此山盡。元和志。三受降城。景雲三年朔方總管張仁愿所築。在河北岸。以拂雲祠爲中城。與東西二城相距各四百里。中城在廢夏州北八百里。西城在廢豐州北八十里。東城在廢勝州東北二百里。以今輿地考之。河自大積石山。由陝西西寧衞至河州入塞。歷蘭州寧夏榆林諸衞。復出塞。逕廢豐州西。折而東。逕三受降城南。折而南。逕廢勝州東。入塞。是三受降城以上。河流所經之地甚多。安見禹之所鑿。獨起於東城也。案東城本漢定襄郡之盛樂縣。後魏嘗都此。唐置振武軍。元和六年。以韓重華爲振武營田重華請募人屯田。東起

振武轉而西過雲中界極於中受降城李復誤以重華營田之所起爲禹鑿龍門之所起謬矣說者又以導訓循行非施功之謂則又不然孟子曰禹之行水行所無事言其順水之性若無事然非謂其眞無所事也呂覽仲夏紀古樂篇曰禹鑿龍門降通漻水以導河墨子兼愛中篇曰禹北爲防原瀉爲底柱鑿爲龍門以利西河之民賈讓治河奏曰大禹治水山陵當路者毀之故鑿龍門析底柱是也禹之鑿山穿地非獨二孔云然若謂禹之導河不過循行故道非眞有穿鑿之事則河源實昆侖當日何不如漢之張騫唐之劉元鼎元之都實之探源星宿而轉自鄯州龍支縣之小積石山而止此則大不可解者竊謂鯀之治水已厤九載所施之功未必全無可紀特處置失當怨讟煩興故績用弗成禹席鯀之餘緒加以八年之久躬偊胼胝膚不生毛施人所不能施之力成人所不能成之功孔疏所謂鑿山穿地自積石至海皆然其言要自有據若弟因舊脩闢去其齟齬以決水勢一桑鄧輩足以竟之矣安見禹之爲大禹之爲神也哉至龍門未鑿之先其故道亦有可得言者淮南子曰龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上大溢逆流名曰洪水大禹疏通謂之孟門孟門卽龍門之上口也穆天子傳曰北登孟門九河之隘是也寰宇記曰龍門山北有河口略似龍門而不能通相傳鯀治水時所鑿名鍇開河朱子亦云未經鑿治時龍門正道不甚泄一派西滾入關陝一派東滾往河東故此爲患最甚考孟門山與龍門山相對當日龍門未鑿由孟門而逆流汎濫橫溢不可底止及禹治之而後河循龍門而華陰而底柱而盟津雒內大伾大陸播爲

九河同逆河入海矣李氏有見於積石龍門相距之遠而故縮里數以遷就其說蔡氏則以穿鑿爲因舊脩闢因述李氏之說而疑莫能明後儒則幷以穿鑿爲勞民遂謂施功之說之不足據信其所不當信疑其所不當疑致令開辟以來一莫大功業盡湮沒於章句小儒之手是可惜也李復字履中登元豐二年進士麻官熙河轉運使終於中大夫集賢殿脩撰所著有潏水集先世家開封祥符以其父官關右遂爲長安人朱子語錄則曰閩人

禹都陽城考

洪頤煊

孟子云禹避舜之子于陽城趙岐章句云陽城在嵩山下史記集解引劉熙注云今潁川陽城是也史記夏本紀云禹辟避舜之子商均于陽城天下諸侯皆去商均而朝禹禹于是遂卽天子位蓋是時舜子居河北平陽禹避至河南陽城因諸侯之朝遂定都焉古文之說如此皇甫謐作帝王世紀妄謂禹都安邑漢屬河東郡其地在河北史記正義引括地志云禹居洛州陽城者避商均時非久居也案漢書地理志云潁川郡陽翟夏禹國注臣瓚曰世本禹都陽城汲郡古文亦云居之不居陽翟也考漢志陽城亦屬潁川郡與陽翟相近或當日禹所都陽城本在陽翟漢志因注禹國于陽翟下班史去古未遠其言自是不謬尚書序云伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野正義引或云陳留平邱縣今有鳴條亭是也孔安國傳云桀都安邑陑在河曲之南鳴條在安邑之西書序又云夏師敗績湯遂從之遂伐三腰俘厥

寶玉孔安國傳云三朡國名桀走保之今定陶也桀自安邑東入山出太行東南涉河湯緩追之不迫遂奔南巢孔沖遠不知其謬從而爲之疏云今安邑見有鳴條陌昆吾亭左氏以爲昆吾與桀同以乙卯日亡韋顧亦爾故詩曰韋顧既伐昆吾夏桀於左氏昆吾在衞乃在濮陽不得與桀異處同日而亡明昆吾亦來安邑欲以衞桀故同日亡而安邑有其亭也不知漢書地理志北海郡平壽注應劭曰古斟尋史記正義引括地志云斟尋故城今青州北海縣是也汲郡古文云太康居斟尋羿亦居之桀又居之是桀都斟尋不都安邑今本竹書紀年云帝癸元年卽位居斟尋十三年遷于河南河南疑卽禹陽城故都三十一年商自陑征夏邑克昆吾大雷雨戰于鳴條夏師敗績桀出奔三朡商師征三朡戰于郕獲桀于焦門放之于南巢是桀先都斟尋次都河南及鳴條戰敗出奔三朡仍欲退保斟尋故城蹤跡甚明是終夏之世未嘗都安邑也豈復有東南涉河之迂道如書傳所說者哉故自皇甫謐謂禹都安邑古文陽城之跡反晦而書傳反與之合亦足爲僞古文尚書出于皇甫謐之一證竹書紀年帝禹元年居陽城今本反改作居冀以就謐說今人往往信僞古文尚書而反以孟子史記汲冢古文爲疑吾不敢以爲然也

笙詩有聲亡詞辨

顧廷綸

經義有可一言決者笙詩六篇無詞安得爲詩有詩必有詞不得云無詞也有其義而亡其詞此七字毛公所著非詩序本文蓋孔子子夏時此六詩尚存遭戰國及秦而亡耳陸氏德明曰武王之時周公制禮

用爲樂章。吹笙以播其曲。則其爲有詞也明矣。朱子作詩集傳。讀亡爲無。引儀禮鄉飲酒燕禮諸樂節。以爲有聲無詞之證。後之說詩者。多因之。吾欲存六詩之義。不得不與羣說辨。朱子曰。南陔以下。無以考其名篇之義。然曰笙曰樂曰奏而不言歌。則有聲無詞明矣。試卽以儀禮難之。燕禮記云。升歌鹿鳴。下管新宮。笙入三成。鄭注。新宮小雅逸篇。管之入三成。謂三終也。賈氏公彥曰。特言下管新宮。乃始笙入三成者。正謂笙奏新宮三終。邱光庭兼明書曰。新宮文王詩。下管者。堂下以笙奏詩也。與南陔白華華黍同例。左昭二十五傳。宋公享昭子。賦新宮。新宮有詞也。而亦曰笙。而南陔六詩獨無詞乎。鄉射命太師奏騶虞。鄭注。騶虞國風召南之詩篇也。大射之儀。命太師奏貍首。鄭注。貍首逸詩。曾孫侯氏是也。騶虞貍首有詞也。而亦曰奏。而南陔六詩獨無詞乎。試更以周禮難之。凡射王奏騶虞。諸侯奏貍首。大夫奏采蘋。士奏采蘩。是既然矣。鍾師以鍾鼓奏九夏。王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏鰲夏。杜子春曰。肆夏詩也。春秋傳曰。穆叔如晉。晉侯享之。金奏肆夏之三。不拜。工歌文王之三。又不拜。歌鹿鳴之三。三拜。肆夏與文王鹿鳴俱稱三。謂其三章也。鄭注以文王鹿鳴言之。則九夏皆詩篇名。頌之族類。九夏亦奏也。而杜與鄭皆明其有詞。而南陔六詩獨無詞乎。大司樂奏黃鍾。歌大呂。以祀天神。奏太簇。歌應鍾。以祭地祇。奏姑洗。歌南呂。以祀四望。奏蕤賓。歌函鍾。以祭山川。奏夷則。歌小呂。以享先妣。奏無射。歌夾鍾。以享先祖。賈氏公彥曰。奏據出聲而言。歌據合曲而說。其實歌奏通也。春秋左氏傳曰。晉侯歌鍾二肆。取半以

賜魏絳。魏絳於是有金石之樂。是不在歌詩。亦謂之歌。歌奏既可以通言。而必曰歌者有詞而奏者無詞乎。篇章逆寒暑歙豳詩祈年歙豳雅。祭蜡歙豳頌。鄭注豳詩七月也。豳雅亦七月也。豳頌亦七月也。雖朱子以大田諸詩爲豳雅。良耜諸詩爲豳頌。要其爲有詞明矣。篇章言歙不言歌。而信其有詞。笙詩言笙言樂言奏而不言歌。而獨斷其爲無詞乎。考有聲無詞之論。創於劉敞。朱傳據以爲說。周頌詩序。維清奏象舞也。武奏大武也。禮文王世子明堂位祭統皆曰下管象。劉氏敞曰。將舞象。則先歌維清。是以其序曰奏象舞。將舞武。則先歌武。是以武之序曰奏大武。是曰管曰奏。劉敞亦知其有詞矣。於象武則信之。於南陔六詩獨疑之。有是理乎。黃氏震曰。亡其辭之說。出於毛公。毛公漢人。漢世以亡爲無。王雪山云。西漢亡一人之獄。是也。然則鄭康成非漢人乎。王雪山又曰。唐有上柱鳳雛平調清調瑟調平折命喙七曲。有聲無詞。黃氏震又引琴譜長清短清長側短側之類。以證無其詞有其義。不知有詞而後有聲。有聲而後有調。有調而後有譜。大抵習其詞者其詞易存。習其聲者其詞易亡。後人因其詞之亡。而遂謂作笙詩者本無其詞。不無誣乎。九夏中鼜夏。杜子春曰。鼜讀爲陔鼓之陔。賓醉而出。奏陔夏。考鄉飲鄉射燕禮大射賓醉將出。皆云奏陔。鄭注陔陔夏也。陔之言戒也。南陔詩序云孝子相戒以養。義正與此協。國語金奏肆夏樊遏渠。韋昭注肆夏一名樊。韶夏一名遏。納夏一名渠。呂叔玉云。肆夏時邁繁遏執競渠思文。吾不敢謂鍾師之九夏。肆夏昭夏納夏以外。即笙詩之六篇。而南陔之爲陔夏。三禮已有明證。至六詩之節儀禮傳之。

六詩之義詩序發之六詩之亡毛公著之此理甚明無可易者又案南陔白華華黍毛傳統附於魚麗之後朱子則依儀禮節次升三詩於魚麗前而以南陔殿鹿鳴之什以白華爲什之始夫南陔白華既無詞矣又何篇什可分之與有執此以問當必有自訝其說之岐者矣

五畮之宅考

顧廷綸編

古者民居之地有宅有廛有廬在都邑曰宅在市曰廛田中廬舍曰廬宅可通於廛廬不得名爲宅載師之職以廛里任國中之地鄭康成曰廛民居之區域也里居也此宅可通於廛之證也信南山詩中田有廬鄭康成曰中田田中也農人作廬以便田事孔穎達曰古者宅在都邑田於外野農時則出而就田須有廬舍此廬不得爲宅之證也漢書食貨志井方一里是爲九夫八家共之各受私田百畮公田十畮是爲八百八十畮餘二十畮以爲廬舍又云在埜曰廬在邑曰里春令民畢出在埜冬則畢入於邑趙岐注孟子遂云爲廬井邑居各二畮半以爲宅冬入保城二畮半故言五畮案匠人營國地方九里面朝後市左祖右社餘六區爲民廛無論六區之地非鄉遂之民所能容而一歲中令民兩次遷移亦甚煩擾不成政體食貨志所謂邑卽易訟卦邑人三百戶周禮小司徒四井爲邑之邑與城邑不同趙氏以井邑爲城邑而揣爲冬入保城之說其誤一矣穀梁傳云古者公田爲居井竈葱韭盡取焉載師之職以場圃任園地鄭康成曰圃樹果蓏之屬李秋於中爲場賈公彥曰田音之界家有二畮半以爲井竈葱韭者故得種

樹果蓏之屬。然則在田之二畮半。種樹果蓏之屬。竝不樹桑。漢志所謂田中不得有樹。恐妨五穀也。趙氏因班氏有二十畮爲廬舍。環廬樹桑之說。遂謂城邑之居。亦二畮半。其誤二矣。不知五畮之宅在國中不在中田。中田自名廬不名宅。載師之職。凡任地國宅無征。鄭司農曰。國宅。城中宅也。園廛二十而一。鄭康成曰。園廛亦輕之者。廛無穀。園少利也。古之宅必樹而菑場有瓜。賈公彥曰。以其廛則五畮之宅在國中。孟子云。五畮之宅。樹之以桑麻。是廛無穀。園則百畮田畔。家各二畮半。以爲井竈葱韭及瓜。是園少利。故亦輕之。即此可見五畮之宅。非廬井邑居各二畮半矣。載師之職又云。凡宅不毛者有里布。鄭司農曰。宅不毛者。謂不樹桑麻。亦引孟子五畮之宅樹之以桑爲證。遂人職云。上地夫一廛。田百畮。鄭康成曰。廛城邑之居。孟子所云五畮之宅樹之以桑麻者也。此則鄭注之尤可據者。賈公彥曰。百畮與一廛別言之。則此乃是廛里任國中之地。然則孟子五畮之宅與百畮之田別言之。其不兼田畔二畮半之廬舍。抑又明矣。孟子生平。絕大經濟。於受田之法。貢助兼行。貢法以五起數。故以五畮爲宅。此則說之不可易者。邠卿之注無取焉。

春秋閏月在歲終解

范景福

置閏之法。古今有二。一在歲終。一以無中氣之月爲閏。周禮。太史正歲年以序事。注云。中數曰歲。朔數曰年。蓋自歲前天正冬至。至歲終天正冬至。厤分至啓閉匝二十四氣者。謂之歲。自歲前天正經朔。至歲終

天正經朔麻晦朔弦望匝十二月者謂之年中數恒盈朔數恒虛而閏餘生矣唐帝命羲和以閏月定時成歲不言在歲終也至春秋時見於經者文六年書閏月不告月在冬十月之後哀五年書閏月在冬叔還如齊之後見於傳者僖七年閏月在冬鄭伯請盟之後成十七年閏月乙卯晦在十二月使國勝告難之後昭二十二年閏月晉箕遺濟師在十二月庚戌之後驗之經傳當時閏月在歲終矣然文元年閏三月傳發歸餘於終之義杜注云有餘日歸之於終積而成閏孔疏云月朔與月節每月剩一日有餘歸之於終積成一月置閏皆不言歸於何時惟萬充宗明言歸餘日於歲終故杜氏作長麻推勘經傳上下月日中間置閏以通之但文元年三月閏二年正月閏距十月而再閏毋乃數乎十二年十一月閏十六年五月閏距四十三月而再閏毋乃疏乎惟江愼修云當時不頒正朔列國自爲推步故經傳日月常有參差如昭二十二年經書十二月癸酉日食而傳歲終有閏明年正月爲壬寅朔經之十二月卽傳之閏月是周術魯術不同也蒯聵入衞傳在哀十五年歲終閏月而經書十六年正月是魯術衞術不同也總之經從赴告月日或有闕文傳閏似在歲終特當時周魯諸國算術失傳無從稽覈耳宣城梅氏云考古以歲終置閏爲合定時以無中氣置閏爲安故以授時消長上推春秋以來冬至其得恒多也近世歐羅巴術只有閏日而無閏月時憲錄西算入中法仍以無中氣月置閏律書淵源前編歲實小餘一八七五後編歲實小餘三三四四二〇一四一五似有消長倘得其較數上推春秋交食置閏當更密合矣

魯詩三歲宦女解　　金廷棟

石經魯詩三歲宦女毛詩作貫訓貫爲事蓋本爾雅義案宦臣也宦爲臣僕見國語入宦于吳韋昭注訓宦爲臣隸言三歲爲臣莫我肯顧而將去矣三歲宦女同春秋左氏傳宦三年矣文法比事字義深彼婁壽碑謂宦卽貫字不足據以解此

齊欒施晉欒施解　　金廷棟

左氏傳昭公十年齊欒施來奔公羊傳昭公十年晉欒施來奔施字子旗齊惠公後非晉欒氏公羊異矣案晉卽齊字晉齊一也攷晉卦之晉孟氏易作齊見釋文說文譬从日絰聲今人以晉易之非也蓋齊可爲晉晉不可爲譬蔡邕石經改譬爲晉而齊晉字不通矣然則古齊字則爲晉非古晉字讀爲齊也公羊不異

石經穀梁傳考　　金廷棟

唐石經穀梁傳四萬二千八十九字顧寧人炎武金石文字記謂誤者十有九字與今文不同而兩通者三字細思之有不全爲誤者聊爲識之幷于顧所未及者備論之如隱九年所俠也俠石經作挾案俠卽挾字前漢叔孫通傳殿下郎中俠陛季布傳任俠有名顏師古注俠之言挾以權力俠輔人也則俠挾不異也桓九年則是故命也故石經作放此條顧本無案御覽引廣信駐云放違也言世子違命而止是當不義

則爭之似于曹伯失正義相融洽則故命宜作放命也莊十有七年桓公常（顧本作嘗）有存亡繼絕之功桓下石經脫公字（顧本謂與今文不同而兩通者）案穀梁傳每有此句法僖九年桓盟不曰亦第稱桓字二十有二年春秋三十有四戰三十下石經脫有字案春秋隱十有一年經于寶函義十盈則更始以奇從盈數故言有也經書十有一年則是紀年必言有紀事可不必言有文不同而兩通也二十有八年經晉侯齊師宋師秦師及楚人戰于城濮齊師石經作齊侯案石經齊師多作齊侯如成二年左氏傳及齊師戰于新築齊師亦作齊侯文六年處父主竟上（顧本作境上）事事上石經有之字（顧本謂與今文不同而兩通者）案之爲有所之之辭傳以事爲辭文簡也石經以之事爲辭語長也成五年帥羣臣而哭之帥石經作率（下句作帥顧本謂與今文不同而兩通者）案帥率古今字經傳每互用十有三年經夏五月公自京師遂會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾人滕人伐秦晉侯下石經有齊侯二字（此條顧本無）案何煌校宋建安余氏萬卷堂本亦有齊侯二字則石經或不誤襄元年經晉侯使荀罃來聘罃石經作嬰（二年三年同）案嬰與罌通穆天子傳黃金之罌之屬罌作嬰罌廣雅云瓶也罃說文云瓶也罃又與罌通故傳作罃石經作嬰六年立異姓以莅祭祀立字上石經有非字案何煌校宋建安余氏萬卷堂本亦有非字則石經或不誤昭四年爲齊封也封石經作討（此條顧本無）案慶封不臣于齊靈王戮慶封若爲齊討也故石經以爲齊討爲辭定四年後而再會後字石經作一事字（此條顧本無）案此盟皐鮑之傳也前有召陵之會一則侵楚一則畏楚故石經作一事而再會十有二年非國言圍言字上石

經有不字。此條顧本無。案據傳文似有不字。蓋以不言爲轉辭。下乃接圍成爲大公也。故石經以不言爲辭。哀元年。此該之變而道之也。該字下石經有郊字。顧本謂該字作郊字。案此鼷鼠食郊牛角改卜牛之傳也。爲郊之變。似當作郊之變而道之。據下文該郊之變而道之句。義則該字下似當有郊字。子不忘三月卜郊。忘石經作志。此條顧本無。案志古文識字。周禮保章氏後鄭注。志意之志。與記識之志同。論語多見而識之。白虎通引賢者識其大者。蔡邕石經作志。左氏傳以志吾過。僖二十有四年傳。且曰志之。昭四年傳。歲聘以志業。昭十有三年傳。皆古文識字。弟子問穀梁子之辭。若言子何不志三月卜郊也。似志字義長。六年入者內弗受也。弗石經作不。下何用弗受。可以言弗受也句同。案弗者不之深者也。春秋僖二十有六年。公追齊師至巂。弗及。公羊傳注。弗不義通。故傳作弗受。石經作不受。此皆石經之可與傳文參互觀也。

禹貢北過降水至于大陸考

洪頤煊

禹貢降水。據漢書地理志上黨郡屯留下云桑欽言絳水出西南。東入海。又信都國信都下云故章河。故虖池。皆在北。東入海。禹貢絳水亦入海。鄭君注尚書云。今河內共北山淇水出焉。東至魏郡黎陽入河。近所謂降水也。降讀當如郩降於齊師之降。蓋周時國於此地者。惡言降。故改云共耳。又今河所從。去大陸遠矣。館陶北屯氏河。其故道。與博考羣籍。鄭君之言。信而有徵。其證有五。禹貢經文。次降水于大伾之後。則降水當在大伾下流。鄭君注大陸云。在脩武武德之界。漢志河內郡共。故國。北山淇水所出。東至黎陽

入河脩武武德與共同屬河內郡其地相近其證一也漢志鉅鹿郡鉅鹿下云禹貢大陸澤在北若以信都絳水當禹貢降水則同在今之順德府故鄭君引地說云大河東北流過絳水千里至大陸爲地腹如志之言大陸在鉅鹿地理志云水在安平信都鉅鹿與信都相去不容此數其證二也漢書溝洫志賈讓言近黎陽南故大金隄從河西西北行至西山南頭迺折東與東山相屬又云遮害亭西十八里至淇水口迺有金隄高一丈自是東地稍下隄稍高至遮害亭高四五丈往五六歲河水大盛增丈七尺壞黎陽南郭門入至隄下王橫亦云河入勃海勃海地高于韓牧所欲穿處禹之行河水本隨西山下東北去與太史公所言禹厮二渠以引其河北載之高地過降水至于大陸故道相合其證三也溝洫志云寒瓠子築宮其上名曰宣防而道河北行二渠復禹舊迹又云自塞宣房後河復北決於館陶分爲屯氏河東北經魏郡清河信都勃海入海此正鄭君之所據則自漢以前皆以屯氏河爲禹河故道其證四也漢以前古音降下之降與降服之降竝讀如洪故孟子云洚水者洪水也荀子成相篇云禹有功抑下鴻楊倞注云鴻洪水也書曰降水警予說文桻讀若鴻皆與共聲相近若作絳則破讀矣故鄭君云水土之名變易世失其處見降水則以爲絳水故依而廢讀或作絳字非也其證五也有此五證禹貢降水當以鄭君之言爲正桑欽雖傳古文尚書而班固不言古文以爲絳水或欽亦兼采今文家說故其言與鄭君違也

禹貢北過降水至于大陸考

洪震煊

河渠書云禹道河至于大伾以爲河所從來者高水湍悍難以行平地數爲敗乃厮二渠以引其河北載之高地過降水至于大陸太史公親從孔安國問故此必古文家說也漢書地理志于上黨屯留云桑欽言絳水出西南東入海于信都國信都云禹貢絳水亦入海云桑欽言絳水云禹貢絳水而不云古文明非古文家之說地理志引禹貢字作降溝洫志亦作降而地理志郡國下字特作絳二文是錯抑亦有戾于古文故鄭君駁之以爲水土之名變易世失其處見降水則以爲絳水故依而廢讀或作絳字非也鄭君傳古文是降非絳益信地理志郡國下之絳水非古文家說降水在漢時已難尋其故道故鄭君以爲今河內共北山淇水出焉東至魏郡黎陽入河近所謂降水也又今河所從去大陸遠矣館陶北屯氏河其故道與云近所謂云其故道與鄭君自爲疑詞不敢確指淇水卽爲降水屯氏河卽禹河故道以經典無明文故言之過愼顧或據水經注絳亂漳津漳絳通稱謂降卽漳則難信也禹貢有二水而同一名者矣如漆沮既從又東過漆沮是也未有一水而二名者也如果一水冀州曰衡漳道河曰降水忠質之世主名山川何有此繁稱之文哉況地理志漳絳竝列漳水入河絳水入海是古者漳絳二水分也降水非絳亦非漳案溝洫志王橫云禹之行河水本隨西山下東北去周譜云定王五年河徙則今所行非禹之所穿宜更開空使緣西山足乘高地而東北入海賈讓云決黎陽遮害亭放河使北入海河西薄大山東薄金堤遮害亭西十八里至淇水口迺有金堤高一丈自是東地稍下堤稍高至遮害亭高四五丈王橫

所稱西山。卽賈讓所謂放河使北。西薄大山。賈讓所謂淇水口東地稍下堤稍高。則淇水口以上。堤下而地高可知。此卽王橫所謂緣西山足。乘高地。亦卽太史公所謂至大伾引河北載之高地。賈讓所稱淇水口。卽鄭君所稱淇水。近所謂降水。黎陽。卽鄭君所謂淇水至魏郡黎陽入河。由是知鄭君以淇爲降。非出胸臆。蓋亦古文家之舊說也。

禹貢北過降水至于大陸考

蔣炯

降水之說有二。以河內之共水當之。東至魏郡之黎陽入河。此鄭說也。以降爲絳。在安平信都南。此班氏說也。正義欲回護僞孔。故力主班氏。以襄國爲信都。在大陸之南。爲降水發源之地。不知漢志襄國自屬鄭國。與安平之信都相去實遠。不可牽合。而其地卽今邢臺縣地。絕無降源。其說之謬可見。且志改字。從系作絳。而絳實至春秋始見。界于秦晉之交。與大陸一在冀。一在兗。地勢各異。經文豈得言北過而至于大陸耶。則絳與降。明屬二水。不得合爲一也。至杜佑通典以降水爲濁漳。乃觀水經注。濁漳水出上黨長子縣西發鳩山東。逕屯留縣南。又屈逕其城東。東北流。有絳水注之。絳水東逕屯留縣故城南。東北流入于漳。則漳與絳當別爲一水。不得卽指爲禹貢之降水明矣。且使禹貢之降。果同于合漳之絳。則水行必西北折。始合地理。何以南合于白渠故瀆而與大陸背耶。況夫降與漳。皆禹貢大水。則導河但言北過漳水是矣。何必別其文爲降耶。史記河渠書。禹導河至于大伾。禹以爲河所從來者高。水湍悍。難以行平地。

數爲敗乃厥二渠以引其河北載之高地過降水至大陸則降水自爲二渠之一而在大伾之北經文本上下相貫自定王五年河徙二渠皆失故道降水于是時或淪于河元光中河決瓠子注鉅野通淮泗二十載天子乃發卒塞瓠子導河北行二渠但二渠亦仍周之徙道非禹跡之舊也故司馬氏直以北瀆當禹河者亦非也惟屯氏河東北至漳武入海今館陶臨清清平高唐景州滄州鹽山諸界地與黎陽相近而居大伾之北揆之地勢爲宜此鄭氏所以指爲降水故道歟則降水雖變易世失其處要必自淇口爲北折之始而酈注亦有舊河水北入之語與鄭注相發明則或謂之共或謂之淇或謂之屯氏河皆卽以爲降水之故道可也而非得據地志絳水轉以譏鄭說之謬也明矣

禹貢北過降水至于大陸考　孫同元

史記河渠書敍禹道河之功至於大伾下云於是禹以爲河所從來者高水濫悍難以行平地數爲敗乃厥二渠以引其河北載之高地過降水至於大陸播爲九河同爲逆河入於勃海漢書溝洫志所載說與遷同而後歎禹之治水以道河爲大禹之道河以降水大陸爲要閒嘗卽降水之名攷之說文水部云洚水不遵其道也洪洚水也水經河水篇云不遵其道曰降从夅作降古凡音同者多借用孟子告子下云水逆行謂之洚水洚水者洪水也是水逆行而洪者爲降水降水之義實本乎此又卽大陸之名攷之爾雅釋地云高平曰陸劉熙釋名云陸漉也水流漉而去也是高平而易使水流者爲陸大陸之義當取乎

此今試參稽衆說反復舉言合遷固諸人之論以及降水大陸命名之義而後知鄭康成書注所言較爲近似案漢書地理志云魏郡鄴縣有故大河在東北入于海夫既曰故河則非班固時見行之河矣命之曰大而能直達于海則非分枝小河矣水經注敍河自戚城以至大陸悉以大河故瀆爲目此眞禹河而禹所過所至之降水大陸即可於斯求之河水篇云故瀆東北逕元城縣西北而至沙邱堰堰障水也尚書禹貢曰北過降水不遵其道曰降亦曰潰至于大陸北播爲九河則知河本東行禹作堰以障之使北與逆水義合下又云河之故瀆自沙邱堰南分屯氏河出焉與鄭君注書云館陶北屯氏河其故道與語合又案地理志鉅鹿下云禹貢大陸澤在北鄭注書大陸即本地理志爲言爾雅云晉有大陸書疏引孫炎等注云大陸今鉅鹿北廣阿澤也陸仍行水故亦有澤名而或以隋之昭慶唐之陸澤當之皆非也

禹貢北過降水至于大陸考

汪家禧

鄭君注禹貢本地說爲大河東北流過降水千里至大陸爲地腹而以地理志大陸在鉅鹿絳水在安平信都鉅鹿與信都相去不容此數爲非又以河內共北山共水出焉東至魏郡黎陽入河者爲降水又謂降當讀如郊降于齊師之降按降音下江反古音近洪洪水橫流孟子作洚水以聲相近也後世昧于古音以絳水爲降水而共水之名掩鄭君定爲共水蓋審其音韵之遠近即周禮序所謂就其原文字之聲類是也地說未知何書考鄭君注弱水黑水兩引地記而三危山數語見河圖括地象則地說或亦圖緯

周禮序所謂揆祕逸是也僞孔傳注降水爲水名而不詳其地孔穎達泥地理志反謂鄭之改讀出于胸臆專己守殘詎知鄭學之閎通哉

詁經精舍文集卷七

重脩會稽大禹陵廟碑

阮　元程作

粵昔五德代興紀號天中二與遞禪立都西北惟神禹之陟降皆在江水治水之終始皆在會稽何則履巳西夷生慧苡于石紐江之原也憂民東教封葛桐于會計江之委也若夫黃帝中經所載宛委覆釜所藏登臨夢發金簡玉琢出焉灑沉濫災底定者千八百國其始通水之理實在會稽至于會諸侯詔羣神誅後至者而大計其功黽踶巳甚絞縴猶薄迄于今參耕之畝宛然非古之上壟歟然則月逾庚子年加申酉亦紓乎此矣或謂九州修貢山川成書會稽主名不著于册然三江分派以浙水爲南支萬里岷流指山陰爲歸宿古今遷異俗儒駭之是知胼胝勞蹟必登茅山之巔成旅中興實存大越之祀也吳越春秋謂少康封庶子無余於越春秋祠禹墓於會稽漢書地理志會稽山有禹井禹祠是故陵之有廟其來巳古我朝列聖相承纘舊績以平水土東南江海間幾勞太僕之駕焉今嘉慶歲星次庚申聖天子孝祀配天望辯維謹乃修階壇勤丹臒用承祀事巡撫阮元來拜廟下以考其成巖壑盤鬱江海深阻維茲廟貌巍然鎮之鬱精玉帛如來百神之朝馳慕風雲或降二龍之駕郁郁乎蒼水探穴于其初元圭填德於其既固夏后氏神聖之所發藏亦吾聖天子之所以稽古帝報功德也爰作頌詩銘諸樂石其辭曰

浙爲南江。地臨越絕。青泥藏書。白雲出穴。陵者葬陵。跡留櫟槠。農不變徙。樹不改列。厥有原廟。肇祀少康。山川風雨。日月陰陽。階扶窳石。棟抗梅梁。聿新世室。載啓元堂。鼎星孕珠。畬山輯玉。黿冕天容。龍蛇古屋。伯益奉經。庚辰侍輦。封並蒼梧。廟同嶽麓。龍飛五載。障淮塞河。錢塘楗石。海無驚波。新廟奕奕。南鎮巍巍。神功聖德。今古若何。馬祠遺法。鳥田修祀。鼯享金鼎。符探玉笥。漸海訖聲。登山刻字。被碑以文。載之贔屭。

重修會稽大禹陵廟碑

徐熊飛

神禹之功在萬世。粤自昊穹生民以來。禪繼迭更。五德遞嬗。綿綿延延。以迄于今。古帝王陵寢迷沒而不可問者莫可勝數。而禹廟獨至今不廢。豈不以德侔覆載。澤被寰區。乾扶坤持。豐其報祀哉。三王以降。受命之主。肇修祀典。各撫黃輿。履繡壤。遵元圭之蹟。就梅梁之蹤。燔柴瘞玉。維清緝熙。故靈寢存于茅峯。芟芬格于窆石。雖因革損益。後先殊軌。而明禋之典。億萬斯年。罔敢不肅。皇帝卽位之五年。天人和同。考禮正樂。凡五嶽四瀆名山大川之當崇祀者。皆升中望秩。以次而舉。百辟卿士。肅將天忱。登封告虔。震攝恐後。會稽禹廟。越在羣山中。有司長吏。以時修舉。而厥年既久。寖以頹落。守土之臣上其事以聞。皇帝曰吁。維天維祖宗俾予有家。予一人祗承令緒。夫亦惟是修明典秩。昭格于上下。神祇神聖如禹。而陵廟漸卽于廢墜。予則悚然憂之。爰詔有司發金錢。徵地產。考典章。循制度。峻蘭橑之丹宮。崇飛廉之絳觀。羣紅羊青牛之材于山。致朱華碧英之石于谷。輸倕指揮。百堵具作。堂皇寢殿。一準乎古。而土木聿新。丹漆以煥。

閱月日而廟成皇帝曰咨女臣某其齋奉祝册爲予一人齋祓肆祀無廢列祖明禋之典以上承天庥臣某再拜稽首以行星軺載驅和風在颿渡河越江達于南鎮祭告之日山川效靈旋陰轉陽天日開霽浙之僚采羣吏皆對越駿奔升堂粟階執事有恪蕭鄉既薦神靈淑熹氛祲不興清明肅穆祭畢而旋煙翠旁達金支羽旌飛揚蔥倩禽獸咸若風雨以順四時以和僉曰於休哉皇帝淵契文命敦崇明德綿祖豆而弗替者至誠且敬其曷以加諸昔在聖祖仁皇帝親詣廟庭展采錯事煌煌彝憲伊古所未有世祖憲皇帝繼之脩禮謁款昭宣典常爰及高宗純皇帝渙發德音燔燎馨香後先數舉崇報功德之意爲尤切皇帝纘承大統式祖宗之訓致明潔之忱載玉省牲增崇廟祀是以年豐民和符瑞昭應皎皎乎穆穆乎嘉德孚于神明也蓋靈關肇禋百物用序至嚴也庀材考工陳設禮樂至肅也羹墻哲后憲踐軌度至敬也修誠致和協氣翔祓至仁也是宜勒諸貞石以傳之無窮詩曰

皇帝踐祚萬類咸序四海九州距典迭舉稽古帝禹百王所宗明德肇祀莫敢不崇巍巍會稽會同玉帛是藉是憑精爽不忒靈契出地蒼符應天綿厤千載昭告益虔歸然邱陵桂宮蘭寢乃構乃堂巖巖林蔭帝謂守臣增其故封丹堊塗墍毋廢厥功帝謂近臣修其秩祀祝號牲幣罔改舊制雲雷闔闢山川郁熹天神地祇咸集于茲宛宛黃龍挾之風雨肅肅珍禽芸其膏土新宮既煥元鼎在堂龍蛇橘柚縕組飄揚維茲新宮帝念攸契有苾其芬垂于世世周墻邃宇黍稷明禋大禮以集勒此貞珉

重修會稽大禹陵廟碑

吳東發

在昔帝舜謂大禹迪朕德時乃功惟敘禹貢一書肆不著之于後詩書百家多稱厥功咸莫是過夏史氏兒而知之允矣箕子嫩鴻范乃曰帝錫九疇彝倫攸敘抑又微矣然亦未離厥功孔子曰吾無間然孟子曰思天下有溺者猶己溺之則併其德與心揭之吁至矣以功若彼以德若此天之所覆地之所載凡有血氣咸宜蒸祀矧斯會稽厥冢在焉陵氣煙熅上交蒼天有翼其廟則依于陵則栖則馮是降是登故有禋鳥春莽秋釐皇天眷佑於昭于茲劉向曰禹葬會稽鄹氏曰會稽古防山也亦曰茅山吳越春秋謂之覆釜中有金簡玉字黃帝之遺讖下有禹廟廟所繇來厥惟舊哉聖清龍飛累洽重熙以聖答聖報禮斯稱聖祖仁皇帝高宗純皇帝竝以南巡守至于揚州之鎮肆謁于陵皇帝嗣位之五年令月吉日遣官齎幣致祭于廟享以太牢榮以奎章芷芷芬芬炳炳麟麟孔殷孔煌百穀用成俊民用彰趨化若風詢謀僉同敬脩閟宮舟治垣墉圖像經營既恢既宏樹石勒銘用垂頌聲其辭曰

於赫神禹欽承虞帝幹蠱脩功八年于外呱呱弗子昏墊是救九山刊旅百川順軌脩鄜府事平成天地粒我烝民萬世長賴重曰

湯湯鴻水兮不有厥躬嚢嚢原隰兮詒謀罔窮我宅我食兮攸奠攸康我倫攸敘兮曷惟其忘翩彼飛鳥兮伊誰使禋惟天呵護兮我皇所尊矧伊臣民兮胡寧不虔時庸屣陵兮勿翳勿蕪作廟奕奕兮孔穆且

安於粢盛掃兮埏爾豆籩。侯陟侯降兮旋衮儼然。保釐我皇兮祚萬斯年。無繇名德兮穆穆淵淵。

重修會稽大禹陵廟碑　　丁子復

昔洪水降割。泛濫區夏。天乃篤生夏后。分別九州。隨山濬川。八年之勤。億萬載之利。神功明德。紀在典籍。綴文之家。奚能贊一辭。然觀書契以來。神明首出。類有地靈徵驗。揆夏后氏之迹。乃終始在會稽。粤稽后案黃帝中經。厥登宛委山。發金簡玉字之書。得通水之理。乘四載以行川。是天之佑啓乎后以成水功者。於會稽始。迨受禪化成。追思往牒。爰巡大越。見耆老。審詮衡。平斗斛。大會諸侯。計功而殂葬於會稽之山。窆石至今存。此其終於會稽。尤彰彰衆著。厥朝祀典。凡祭禹陵必於此。梁時修廟。一木隨風雨出湖中。取爲梁。即梅梁也。或夜大雷雨。梁輒失去。比復。水草被其上。人以爲神。宋政和四年。勅廟額曰告成。明洪武三年。詔禁樵採。置陵守。我朝列聖相承。崇奉彌至。康熙十一年。聖祖仁皇帝閱視黃河。慨然念后功德。詣廟致祭。發帑金賜其後裔。增守祠二人。雍正七年。世宗憲皇帝諭浙江大吏敬謹防護。乾隆十六年。高宗純皇帝親祭禹陵。諭姒氏子孫世居陵側。予八品官奉祀。歲遣致祭。尊禮有加。夫會稽控帶江海。千巖萬壑。擁護雜沓。龍虎之資。風霆之氣。鍾毓亭毒。不可端倪。洪惟夏后。探穴得開世之符。覆釜固填。德之地。于是始者。于是終。詎非南鎮氣象深厚。足以發藏神聖哉。茲以修葺歲久。棟宇欹頹。下民鼓舞。樂輸其力。鳩工庀材。廓新廟貌。瞻仰靈祐。敢揚頌聲。其辭曰。

流星感精神珠毓聖石紐孕靈泉源通性九州拯溺百靈授命冠履不顧胼胝何病顧此昏墊浩浩湯湯毛龍翔躍支祁披猖爰誅相柳爰囚商章木妖水魅戰栗傍偟於鑠洪功天發神智繡衣入夢登彼玉笥金板銀編黑書綠字疏瀹穿鑿罔勿昭示元圭既錫四海攸同玉匱追思來乘六龍敬養天女就戮防風淹留稽嶺神祖行宮猗歟明德萬世是賴沐日浴月地涵天蓋精氣去來海山內外壇廟千年棟梁不壞泥橇山樏恍忽有無長頭烏喙形體偏枯飛菟應德河精獻圖大章豎亥颺拜歡呼危軒截漢崇閣連星檻楹霓動風雨龍腥窴奔石怪呵護山靈祕文寶檢遁甲藏精皇矣我朝明禋是肅列聖南巡躬親祭祝精潔馨香奠安嶽瀆帝德王功合一於穆新廟奕奕祇薦虔虔輝丹耀日竦窒凌煙后靈永安后德長綿庶我皇祚於萬斯年

重修會稽大禹陵廟碑

陶定山

會稽禹廟舊在秦望山南夏后啓使使以歲時春秋祭禹於越立宗廟於南山之上越絕書曰禹廟在小城南門外大城內至漢謂之故宗廟明紹興府志云禹廟在塗山南麓宋元以來咸祀于此今始卽會稽山陵廟致祭茲廟遂廢攷吳越春秋言少康封其庶子無余於越春秋祠禹墓於會稽是墓故有廟如漢原廟之制有司掌之不親奉也越滅於楚子孫散處海上不敢復立宗祧百姓思慕輒就墓家禱祠瞻戀後世順民之情增飾陵廟斷其私祭所以壹民志而崇明德也謹案禹貢記禹所導山水原隰無一言及

於會稽。然山海經載夕水漸江餘暨諸地名。皆禹跡所掩。而後儒說三江者以松江浙江浦陽江當之是浙河以東。未嘗不勤排淪矣。間嘗博稽經訓。旁徵圖緯。咸以禹按黃帝中經登宛委山。發石得金簡玉字書。以知水泉之脈。其後九隩既宅。四海會同。南巡守會羣神苗山。大會計受功。誅汪芒氏之後至者。治水之功。惟會稽實終始之。舟車楯躅之跡。胝胝黧跣之容。過化存神。彷彿想像。鑄貌虞事。亦固其所。何況緘葛藏裘。爰宅體魄。凡有血氣。莫不尊親。尤服教懷德於勿替者哉。洪惟國家加意東南。宣河防海。平地成天。邁績姒夏。聖聖繼承。先後合節。展義宣風。肅將祀事。培護修葺。必慎必時。宮廟閎侐。光于前代。聖天子孝思維則。嚴事配天。大禮隆文。辯告羣祀。絜牲嘉幣。駿奔在廟。宜益龔斲榱桷。塗髹丹雘。構雲煥日。俾堅且麗。以稱朝廷尊嚴崇祀之義。以慰百姓報功崇德之思。爰自嘉慶某年某月鳩功。載朔越某月日克觀厥成。乃紀貞珉。繫之頌曰。

於皇惟清。紹天建極。聖祖受之。欽明允塞。精一傳心。平成奠職。聲教所漸。媲禹之則。陟跡時巡。至於南國。惟聖知聖。仰惟前式。降土隩宅。奏民粒食。萬世之賴。稽山岁崩。精意日禋。虔以埽黑。亦越高宗。是繩是翼。豈惟古帝。永懷明德。風陵橋阜。嶷虞穀唐。孰云不欽。庶官是享。越國之陽。古殿深蒼。碑以綸綍。編以宸章。巍巍王功。肅肅陵岡。如何雷雨。失此神梁。敢不馳驟。民僬士蹌。時月之令。蒼水告符。文梓自出。飛石自趍。法以身度。準彼室衢。采椽已斲。茅茨既塗。龍夾浮柱。鼉鼈隅扶。日月飾珪。鉤鈐爲樞。垣拱紫極。穴導蒼梧。

煙霞變幻。爛於有無。胼胝無罷。宮室不卑。毋謂雕峻。歆獻以時。欽惟聖敬。于以奠之。勗爾羣神。是讜是持。勸以弗壞。珉勒于斯。

重修會稽大禹陵廟碑

胡　敬

稽古六十四民之祀。秩宗以無主而推恩。七十二代之君。祭法以有功而望秩。是以龍髯攀墮。橋山讒劍舄之陵。鳳竹斑深。梧野奏英皇之樂。序星辰而郊魯臺。野西連均刑賞以宗堯。穀林東峙。大陵享帝。欒櫨留啓筮之亭。有畀稱君。俎豆徧象封之國。而況鬻河著蹟。厥八載以成功。嗣子消爭。冠百王而立極者乎。會稽有大禹廟。其來舊矣。乃者厥歲既遠。建議重脩。風雨連朝。梁匪梅而欲化。春秋何祀。山有木以宜刊。邑之搢紳。率諸耆老。申請大吏。遵奉詔條。鳩材庀工。斲樸塗壁。于某年月日經始。某月日落成。禮也。或謂白衣砥礪。故居指崑石之鄉。丹殿陰森。遺址列盟津之岸。過中條之廣野。避暑留宮。訪五嶽之名山。封泥表堠。石泉都邑。耀華廡于巴江。金柳城高。建叢祠于夏邑。湘潭磯上。虹光騰鷁帝之金。嶓冢巖前。珠滴瀉扃池之水。豐碑岌嶪。靈衙峋嶁之文。斷碣摩挲。蚪篆認崆峒之記。倚梯崖險。魏都之貞石留銘。望國霽遙。浦郡之清臺置驛。固不獨禁明脩鼈。丹忱輸東海之民。殃免爲魚。靈貺答南浮之洞已也。不知捍災禦患。固澤之無遠而不留。崇德報功。于神之所依而倍切。溯自磐石探神符之祕。洚息滔天。釜山懷州鎮之功。耄因留越。慰劬勞于聖妣。爰開脩己之宮。配饗祀以賢丞。勿替少康之世。逮及仍孫。創霸猶嚴。樵採于

陵山支子分封永奠烝嘗于越會豈不以巡方不復魂魄長戀乎茲鄉穿壙猶存衣冠不同夫假葬哉獨是不矜見稱于虞舜無間遠嘆夫宣尼後之人溯灃水而念貽謀景梁山而懷舊甸推崇匪易贊美奚從所希秦望留巖畔記祖龍之駐史遷好古穴傳司馬之探則謹就於越之遺勘以歌詠聖神之不績焉試覩斬高喬下導滯疏停梳三門而斷二渠纏扶風而沐滌雨濟巨浸則龍梁跨遠蹤翠岑而蛟馭騰空遂乃南脩彭蠡之防北掘崑崙之地期愆癸甲少整冠納履之閒輔藉庚辰得斬石疏波之助撫蠻夷于窮髮山造積冰追羲馭于扶桑淵臨沸水山櫛泥糧徧績橘攢樹之鄉形瘦神勞奠丹粟黃支之宇罔勿親程眷築界別瓜離赤埴青壚十二壤藝條繇之異種擊閭出璵三千里貢筐篚而同風禹之平成大矣然而栽梨蔽畝埴標青玉于衡嚴望柳回車目慘元魚于潭渚裸入狼朊之國繒竟忘垂迷登壺頂之峯泉還共掬民傳飲露荒渺難稽山到撝天微茫莫辨曷若三江麻麻南條留疏鑿之蹤九山峩峩東冶著隨刊之烈了溪流水尚含仙澤以浮藍嶕峴荒城長仰神功于頹雉石船猶在遠想乘蹻度弱之奇畫角仍鳴如聞濁水傷枝之歎是則赤帝之巖鑿而懷襄之災始平蒼水之使來而山川之理乃得此會稽之所宜崇祀禹也爾乃蓋地披圖鈐天造厤以南至六十日爲正歲紀甲寅步東極二萬里而遙算操鑒亥感金符而制崇臼乘木德而服尚青任賢使能公卿脩五等之制貴爵尊齒學校宏二序之模定考績于三年脩巡方以五載聲爲律而身爲度左應繩而右應規夫且五行開聽朔之宮堂脩二七九等定惟貞之

賦歲厤十三夏罟春斤民力厲畋漁之禁史箴瞽誦臚言納蒼芻之規元卷延垂受寶籙靈符于文祖白
眚采純瘞精稽吉玉于名山嶽俎山罍瞑牟追而光燦雞彝龍勺施彫勒而輝牛牲用黝而先薦心祭以
闇而其祀尸禹之禮制備矣然而東南巡守獨傳大計之名中外共球共轉維揚之地探雙珪于碧岫日
月光華袞四帨之黃圖河山流峙羣神用致祠上帝于北阿陽翟忘歸泊餘航于南鎮用以調權衡而平
斗斛見耆老而納詩書至今白璧騰光穿土啓千年之瑞青山望幸負扆留萬古之稱是則百六年化制
之隆莫盛于茅山之會七千國聲教之訖最著于玉泉之朝此會稽之尤宜崇祀禹也若乃駢三聖制九
招奏六英舞八佾洞庭張樂作大訓大化以飭功夏籥成章歌九敘九成而致物由是憲道陳鼓復獄揮
韶設五器而銘以垂奏九原而功惟敘命扶登以揭石六府孔脩詔大業以賡歌八風丕應階前浮磬遙
分山獻之輝堂上孤桐旁接龍章之色大鹿與而禹雲現元圭錫而康歌興禹之樂章明矣然而帝乃持
衡竟退虞韶于賓位啓因嬪女遂傳天樂于人寰斐一璧于熊山儛干儛罔擁三層之雲蓋操翳操環未
免神奇難從取信何似狐來自遠妾待其歸成室歌與發響畚山之麓候人野望始基南土之音述洪水
之愁民襄陵作操幸赤衣之貺我覆誦成吟似蠡追存剡水表棧鐘之制如嘽樂奏防山聞截竹之吹是
則聽庳尾之辭乃以驗大夏之勤而不德觀被髮之舞益以信九歌之董而用威此會稽之尤宜崇祀禹
也他若乘龜負文青犬授簡六甲陰陽之道八卦勝負之符黑書示兆乎臨洮綠字呈祥于濁水象垂括

地。絡以丹繪。圖啓開天檢之元印。爰乃岳瀆輯記。山海編經。臨流沉秘。景之符。衍範闡眞靈之要。蚰神現而天帝賚寶文之册。龍關鑿而河神獻金版之編。牧德符嘉。杼山銘勒。舉凡衡華空同之上。霍灊嵩岱之間。莫不龍畫旁分。螺書匾刻。禹之文章蔚矣。然而白銀青玉。是封石碩之中。金簡紫文。猶貯瓊樓之上。元夷使者。授圖在宛。委山前。青虛眞人傳道于陽明洞側。是以吳宮啓宇。書隨赤雀以衡來。越女繅絲。繭托白魚而化出。向使二五九跡之術。徒受琅風一十二卷之經。未探巖石。東南有柱。不傳黃帝之中經。靈寶無書。空遇淸都之元女。將見靑泥欲記。而古篆難求。白馬空刑。而名山莫致。符絕龍威之獻。河空馬頰之疏。說地無書。冀州何載。仲舒淹雅。終難名異鳥于重。常子政宏通。且莫辨枯骸于貳負。是則虔齋巖嶽。爲十三年受命之原。倚嘯苗山。開四百載同文之治。此會稽之九宜。崇祀禹也。至若通九術五勝而師徒其興。定豭守强攻而城郭用作。臏辟宮辟劓辟墨辟律。乃制爲三千條。象刑官刑。教刑賊刑。罰無過乎二千鐉。詔血涂以正訟。建鼓朝端。命天老而肅兵。樹綏車右。蒼梧泣罪。寓忠厚于刑誅。元戎誓師。震威明于步伐。因之乘駱馬以御戎事。駕鉤車以整軍行。戮相柳于崑墟澤谿三仞。鎭支祈于渦水鐵鏁千尋。鼎鑄雌雄。金寫神姦之象。階陣于羽壘。降反背之苗。囚鴻蒙而走鵄脾。肉穿胸而墟有扈。赤枝被石。遠攻雲南之孌。獨木浮船。肆伐尼陳之梓。雲中紅袜。盡佩刀叟。甲以來朝。江上黃龍。且掉尾弭鱗而聽命。禹之刑威赫矣。然而專車節大于防風。伸後至之誅。焚甲仁施于大越。驗諸夷之附。當其舟航甫捨。玉帛方陳。而遽攻

曹魏以徇羣侯伐屈鰲以威逆命嚴埋銅劍鵜膏舍列宿之輝地築刑塘沙鴝鬪巨人之跡夫豈若獄臺囚舜吳刀出啓罡步檄鬼狂章命神附會無憑浮夸難據哉是則奉辭罰罪有綏服奮武之明徵先祿後威亦禮家右文之過論此會稽之尤宜崇祀禹也爾其好緣惡阻先信賤文七表承風九埏復璞胼胝均勞于厥養儉勤秉教于甯眞總細布以爲衣斲明水而薦廟龜貝銀玉五品從興茅茨土階三等勿越禮投饋而勤捉髮輕尺璧而憐寸陰顧絕遺簪廷任雀羅之設歎聞折額醪終帝女之投雖蔣席裨翰器創縵緣之飾而雕牆峻宇訓還典則之垂大興柔利之臺爲居羣帝偶鑄厤山之幣祇給諸侯允宜令把元宮膺司祿司金之福猶且問周下士切爲驕爲汰之憂禹之儉德昭矣然而玉色封蒲甘醞著仙經之品珠光造粉增華傳墨氏之言啓安邑之離宮丹庭紫殿醉鍾山之華宴玉柒金漿說摠違經言眞罔聖豈若土繯掩壙千人圍封樹之壇空尚留銘七尺聳嶄巖之石斂形骸于終古桐可爲棺開都會于常年門惟橫木伐山易竟改畝無煩是則隧道之不及泉淵實垂明訓無余之不脩宮室乃紹前徽此會稽之又宜崇祀禹也至其尊墨如以作師引宰子而爲佐立十二嬪以輔內治得七大夫以贊宏猷奚仲則車正是司昭明則人時敬授學于西王母而聖德懋鑒于東里槐而政令明舉大費于陰方之中避商均于陽城之下忘有過人之質染以皐陶本無私啓之心讓于奇子瞻耕式耦通方外以求賢入水詢漁秉虛中而適野虞黃童律資爲禦侮之材橫革直成訂作同聲之侶夫且賜成光以豢龍之氏封相土以牧馬之

勤掌火焚林隕敫擅百蟲之號分流闢華巨靈留雙蹏之蹤五丞備黃帝之官黑風會紀九土奏黎民之粒稷契宣猷禹之旁求切矣然而巫岫神遙空枉雲華之謁天官書獲竟煩風后之咨溯吳越而決江流曾偕六子共益夔以求川脈同受五符歲以犧供償伯翳匡襄之績帆仍石峙仰聖姑翼輔之勳是則卿士之配明堂尚傳越絕吳蒼之賜神女獨在塗山此會稽之又宜崇祀禹也至若廣柔啓聖高密鍾靈駱明之世胄非遙女狄之徽音不爽參效瑞而星貫昴月降精而珠墮懷遂乃越十四月而降生厥十二年而佐治鈐星首戴瞳韞采以河淳墨斗胸羅骭輦文而玉立參漏紹達聰之聖偏枯徵行遠之勞稻雨天來木禾地出乘船八月早名懸玉兔之旁夢日瀕河終圖受堯壇之上執圭臬以度地沒爲紫庭眞人入空巖而遇神呼作華胥聖子以至神鹿行水元龍御雲祝融降乎崇山騶駼出于方澤禹之符瑞顯矣然而石坳石紐地既傳譌女志女嬉名還互出石傳開母化熊之說無徵坪號刳兒剖脅之言尤謬蚰身可駭荒唐御寇之詞龍冢難尋幽渺青城之記以至通女台桑之野解身陽陵之河欲弭患而戕生竟合昏而非禮有崇何在而乃神其跡于薏苡之吞重華未升而早示其文于璇璣之握此與夫黃能入水朱熊窺扉難以言詮同其語怪者夫惟栖神築館鳥耘昭咸若之仁庶子儕民燕喋威非常之瑞覩參耕之畝麟想游庭酌菲飲之泉鳳疑棲樹是則玉簀書藏之地寶鼎湖龍去之鄉越棲甲楯之山正舜葬蒼梧之野此會稽之又宜崇祀禹也夫是以有宋開基置守陵之五戶前明定禮脩告祭以三年丹臒重施新葺

在紹熙之歲。山龍作繪。呈圖自洪武之朝。我國家治繼三王。文敷四海。翠華親謁。薦歆昭列聖之虔。丹誥新頒。膺籙展明禋之典。特遣皇華之使。昭告明神。恰逢輪奐之新。重開廣廈。當春令布。星槎拂漢以遙臨。不日功成。虹棟排雲而上出。繞砌列蒼官之仗。表社仍松。塗墉依世室之規。夾窗有蜃。法遵積矩。度陰陽向背以咸宜。訓凜卑宮。絕玉磌金鋪之華飾。圖九州于廡下。大匠咨班。模五嶽于楹間。遺經披益。展雲旗于枅栱。敢諫幡懸。棲金爵于觚稜。伺風鳥肖。冕旒秀發。紘綖垂亥。既之光。階陋麟峋。眷揭效子來之職。不是武梁之殿。曲尺還操。試摹鐘鼎之書。瑚戈重扐。貢如任土。垂橘柚以盈庭。鳥尚隨陽。飛雁鴻之滿野。用以迎神祜。體皇忱。刻楠丹楹。輸三品惟金之利。奉盛薦幣。酬萬邦作乂之勳。仰複廟之巍巍。陽開陰闔。望佳城之鬱鬱。人往風留。明德長懷。竊效巴峽無功之賦。煩言何補。竟同相斯沒字之碑。銘曰。

茫茫禹跡。畫爲九州。立極簡足。拯民魚頭。不冒所記。含生之儔。罔不扈藻。頌厥鴻猷。緬昔中天。沈蓄未澹。舜華掩重。堯勳辭放。緡淵莫塡。息土虛障。玉牒天啓。金精宵降。往求平定。嶽麓之庭。八年于外。四載是乘。心剔形瘵。仰高俯深。植嶽以峙。刷河而淳。南踰北過。西延東造。如風之熏。如雨之膏。通脈百川。回光二曜。大夏歌成。九天功告。鼙乎鼓之。軒乎舞之。光華復旦。卿雲爛施。龍蟠于野。龜遊于池。廼伸德讓。廼總帝師。於帝陶眞。畀而天祿。彼微者理。彼危者欲。形期于緣。德誠以率。心傳既授。坤珍乃握。五玉二帛。來巡自東。升禋泰岱。輯瑞侯封。震澤底定。江漢朝宗。爲綱爲紀。成允成功。巍巍四明。迢迢五泄。有阜惟鍾。有水惟夕。

鏡湖帶前爐峯環側萬古存陵一抔表穴丹崖拔地蒼松蔽天玉笥山下龍瑞宮前銘搜穸勒碑剔魴鐫
爰究爰度有舄有樞奉璋峩峩新廟奕奕旌揚其綏豆羅其揭階敷筵蕩瑣盛黍稷維揚之產厥包之錫
禮崇祀典容藻頻頒千秋萬古帶江礪山虛室生白飛閣流丹宏規大起密石重刊

重修會稽大禹陵廟碑

錢福林

聖人含元化於以開物而成務王者通三才爲能紹天而闡繹惟夏后氏稽古同天際鼛鼓軒舞之時承
皇步帝驟之後握括命以贊治熙帝載而奮庸四海會同神功所以大萬邦作乂明德所以遠緬尋往册
炳諸典謨厥有云者無間然矣粤自元圖啓系乾荒開水德之符白馬承家鼎宿叶金精之氣雞丸毓瑞
龍冢耀靈六月六日發神珠慧石之祥九尺九寸表玉斗成鈐之度虎鼻烏喙殊其表河目駢齒呈其威
步想其跡耳傳參漏足履巳嘉名錫焉聲爲律權衡出焉天授靈徵有如此者秉不違之德懷可親之仁
克儉克勤爲綱爲紀左準繩而右規矩輕尺璧而愛寸陰深存撝挹受責於東鬼槐不自滿假從學於西
王國用是承帝曰咨幹父之蠱洗河夢覺低回禪渚之神薦玉禮虔懋舉夏郊之典生稟元哲有如此者
皇初世嬗淵獻陰行后土冒沒適逢浩浩之會沈菑震濫爰儆方方之割水府占墳星之逆澤谿驚相柳
之來值數之窮犯於九六有讎在坐害在元中自夫石夷既升土功荒度雲華受牘蒼使告期召郭支使
馭龍登衡岳而血馬囚鴻冢鎖支祈命庚辰驅童律百蟲將軍疏靈經於山海九河神女探秘簡於華胥

奠定山川。沐浴日月。六扈既察。九州攸同。中邦於是乎則壤。後世無慮乎其魚。成允成功。有如此者。六十五字。靈龜呈之。千八百國。豎亥步之。廣輪既正。夷琛畢集。黑風會紀。青龍貺祥。受命神宗。光啓夏祚。赤文錄錯之字。呈耀河壇。九術五勝之常。布化于羽。雖復叟大費而謨皐陶。問伯成而遜奇子。然而贅文既賜。木氣先騰。駢三聖而與爲百神之主。帝眞冷而戒焉。民歌吟而就焉。大德受命。有如此者。於是行堯道。修舜緒。紀甲寅而鈐天。貢五十而履地。衮龍山皺。輝煥乎元堂之上。肆夏孝成。鏗鏘於鍾石之間。雒驪興戎。燕衣養老。牟追體大。鉤車制質。好緣惡阻。以正俗也。貴爵尚齒。以暢化也。命孟涂定五罰。以明刑也。操重策立三幣。以理財也。元都檢印。麻山鑄銅。是知幽明之故。春不斧斤。夏不罔罟。是彰仁育之德。循八風以立政。歌九敍以樂成。經緯制作。有如此者。承安繼治。任賢使能。政德成而百姓仁。遂屈鰲定。而七表從風。猶復孜孜日思。慄慄屍上。史箴矇誦。百事勤修。振鐸揮鞀。五聲兼聽。立幡陣鼓。俯谷仰山。敬式耦耕。形勞一饋。見蒼梧之縛。則拊背生悲。進帝女之醪。乃折頰興歎。廷間經爵。淵衷愉易。而自寧。天下無翻。聖體偏枯。而獨瘦。於斯時也。民承寬厚。世篤元同。一臂三面之鄉。咸承鏡而服化。六府九原之歌。乃興道以奏功。德盛化神。有如此者。夫其務與民同。而稽天若。兼貫萬物。旁燭六幽。大德小心。聖懷虛應。顓專學極。鴻業斯紹。是以近遠儀軌。嶽瀆効靈。天地待以平成。子孫傳其典則。號之曰大大之至矣。尊之曰神神其煌矣。若夫入聖未優。曲士之穿鑿。連黨攻益。短書之曼衍。九嶷飛仙。說近黔淺。淪山化熊。紀載荒唐。名鎮風濕。

妄誌朱書之佩術銷金石虛談元女之法撰末所記搢紳難言豈知大而能化建皇極以執中神之所爲通陰陽而不測哉禹貢揚州之域其山鎭曰會稽洞接朱明星分牛女乾門坤軸不殊五岳之形靈皐奧區卽是九眞之地當夫龍德內演鳳蓋南浮元圭穆拱黃鱗載戢廷揖耆老七大夫夾陛而侍樂奏大夏萬玉帛稽首而陳穆穆乎皇皇乎五三六經載籍之傳曷云尙也七十二封可識之地無以加茲天地委和形神歸化藏弓劍於福地馭參駕於九天軒鼎淪耀虛傳鑿硯之山虞狩同符悲望零陵之市絞葛終隕靈轡載縣豈直治疆理者猶詠南山之甸懷祖德者長存木客之冢而已惟昔秦皇航海肅欽會計之神漢后登嵩言尋姒開之石人代屢易陵廟無改神明所伏威靈肅然闕殿猶存空懷奏籟之烈雲棟載葺庶增炤爛之觀舜陛重光軒臺竝煥梁間風雨如開宛委之圖壁上龍蛇仍動青冥之色曖曖昧昧陰閉陽開亭亭苕苕雲蒸霞駮巘牲時薦俎豆潔陳所以崇德報功稟神服教爰稽祀典敬勒貞珉陟降在茲景福咸集清寧永奠胙鬱靈交模繪乾坤爰效晉擊虞之贊鉤擿河洛載書唐鄭勗之碑敢作銘曰

混茫肇判醇風睢盱二靈握柄十紀垂樞制啓巢燧治備唐虞亭形毒氣流苞啓符氏承黑帝名韍金烏廣柔績毀修紀靈扶實懋聖德用奠中區橐耜躬執胼胝形劬久旅忘家功著盤盂揆地受簡開山有圖青羌東度赤岸南逾肇作郛郭辨析墳壚九疇攸敍萬物昭蘇高密受位金成建都扶登定律亥既呈珠追思覆餘遠駕騶踰五瑞既輯羣神竝驅大越載狩防風致誅惟此茵山卽同鼎湖邃宇肅穆幽宮鬱紆

田棲耘鳥壇守麃狐雲搴櫟陛苔積龜趺龍蟠舊棟螭夾層櫨神儀儼肅侍衞跻陛玉女近侍呂臣旁趨黝牲用薦珓斝載斟神之格思福此海隅鼈梁息浪水怪避塗男耕女織陽藟陰敷憑翼無疆億載所謨

重修會稽大禹陵廟碑集昌黎文　湯錫蕃

昔先王既有天下鋪張對天之宏休載烈象容紀諸册書爰褒其報欽于世世自古多有以功德得其位者如曰優入聖域具著顯庸風擇日舒岱定河安人物之所以蕃鬼神之所以幽無所處而不當即千百年廼一人而已耳然則禹之賢章章明矣攷于傳記王之聞孫散處中國即其居于會稽之水治其庭壇以報靈德最遠而獨爲宗過是都者莫敢不進禮廟下歲月已多有荒不脩丹青之飾十亡二三馮附之覓巍然高而大者陊剝不治人吏聚觀歎息願進于闕下易而新之無所挾實不敢率爾爲也如是者亦有年方今天子仁聖懋建皇極大敷古先凡自唐虞以來帝王之歿有墓于原雖在萬里之外皆治使端正所以致崇極于大神不可一二數于是時也此邦之人竦然而言曰昔之廟屋甚宏以至于今經營于其側者無復昔時不稱明靈不中儀式神亦將無所附依其奚以飭稚昧于長久言未既士大夫之去位而巷處者以及百司之執事萬口和附同然一詞日月有時則選材伎吏民采于山千尋之名材稠載而往于是棟樑梁楝板檻之腐黑撓折者坦之廠之謹修而樹之雲壁潭潭飛閣渠渠陽開陰闔軒豁呈露若景星鳳皇之始見也賢愚皆以爲美瑞廟成大祭犧尊青黃牲粢酒食崇吉蠲駿奔走悉有法度可觀

宗祝醉心鄉人莫不加敬若有鬼神若饗若荅可謂盛矣維吾王之德卓絕之跡雖經策具存尚皆殘缺雜以瓌怪之詞窺之闚奧而不見畛域故好語故事者之越城之隅鏤白玉之牒上高而望見山水厓谷曠途絕險皆有楷字注字處窺遺跡子篆籀絕人事而模得之三四讀尚不能通曉皆愛惜焉況禹跡所掩南北東西不問海內外凡所以君國子民扶持天地作法制以教天下者寧可不知其所自邪然則茲事至大未有倫比所謂千載一時推闡聖明而爲後世法于是乎在嗚呼可歌也已工既訖功乃伐山石俾刻之而系以詩其詞曰

上古愛民孰與王當宜常爲神以鴻厥慶大廈之構崇極而圮乃新斯宮惟舊之視以諏以龜日吉時良鸞鵠停峙蛟龍遁藏王孫多孝肅敬祀事其鼓駪駪其筵肆肆庶幾昭融明德惟馨王劻萬年尚有典刑惠天之人蒙神之福施及無垠匪後人卜

重修會稽大禹陵廟碑

周聯奎

蓋聞三代皆有祖功而夏獨稱后五臣咸具聖德而禹更曰神王于及身釐彼下土勳成永賴廟在不祧百世之下蔑以加焉粵自大塊分形鉅靈啓宇洚洞方懷艱鮮未奏雖有神聖膺圖英賢接踵而四海之廣莫去龍蛇九載之勞難安巢窟乃天厭其亂人發其祥石紐之山白馬之胄足文履巳竦九尺之軀首戴成鈐達三漏之耳學于西王舉自四岳聲律身度協平準于和鈞沐雨纚風親胼胝于手足琴木之庸

既施觀河之祕聿啓濁水得綠字之傳臨洮有黑書之受支祈之神絙鐵鑰于龜山蒼水之使奉金簡于石簣是以蹟厤五藏之山白狐應瑞心契九疇之範元龜授書疏停道滯操橐耜者三十年植藝越原事畚茂者十二渚猶且烈山咨鳥語之人樹穀偕牛腓之子冠罣弗顧屐稅弗納荒度功全克艱績著萬姓乃寧九州是晝建三正于邦國而民知歲時乘四載于山川而民知器用定五服于貢賦而民知耕植修六府于平成而民知生養任土有經鬻河得利東訖青羌之野南窮黃支之堵西厭飲露之民北達積冰之山莫不記里于鼓車垂象于括地阜通其有亡畀予其樂利貢金所入大鼎具列其圖方物所陳小正莫詳其產德基祇台化徵漸被由是兆民有乃粒之休億載無其魚之慮大矣哉惟茲會稽之山實爲揚州之鎮始當敷土符探覆鼸之藏爰屆時巡書弃南浮之洞麟鳳集于大庭玉帛來于遠域鉤車紼施肇六馬之威皮弁素積興九夏之奏會計之典廼行精一之傳罔替不績聿宏異時猶炯梅梁奕奕少康致俎豆之虔窆石峩峩大越表衣冠之重百神擁護明禋載其煒煌萬壑回環佳氣瞻其蔥鬱象設長昭靈心永託自宋迄明屢詔有司加禮奉祀我朝盛典斯興致敬彌至聖祖仁皇帝省方南土考績黃流式念前模用懷舊迹駐蹕會稽賜金後裔隆祀之餘天章竝煥世宗憲皇帝詔令防護遂得鳩聚工材補苴陛桓官司咸趨祭告如禮高宗純皇帝鑾輿飭沚祀事孔明授裔孫以世職俾守陵廟迨今上繼統握符頒詔命祭所以致其尊崇報其馨烈無不備也邇者守臣以廟廷經久陊剝時形爰乃揆日庀徒塗堊鐫木

民以悅來。工以心競。費金若干鎰而新廟告成。于是層軒延袤。上出重霄。飛閣翼岌。下臨無地。丹雘飾以朝霞。珠網垂以夕露。松楠旅楹。彩耀星日。重郎復格。黝含煙雲。遙挹玉笥之峯。近瞰鑑湖之水。神鐙熀朗。靈旗翬摶。樓華鐘一聞。飛馭儼在。明德之遠振古如茲矣。夫舉懋祇承。虞書隆稽古之號。躬克勤儉。魯論著無間之歎。典謨所載。上接祁姚。緒業所創。下開亳鎬。故竹書燦其事實。莫忘平土之功。廟食薦以馨香。難盡鍾物之惠。敢追闡乎鴻模。用潤色于柔翰。辭曰。

於昭有夏。實繼皇唐。勞分流峙。智剖元黃。堯紘奠定。黎獻平康。患弭草昧。利肇農桑。惟王之生。允臻其極。終陟總師。始由分職。四表重光。三壤咸則。日不懷安。旰無求息。建鼓聞朝。諫幡樹路。儀翟酒疏。麻山金鑄。文德外敷。神明內裕。既厚羣生。亦延洪祚。惟此名區。王靈所止。江海來朝。星辰下指。拱木風號。幽宮雲起。背嶺依巖。臨流俯沚。瞻彼崇祠。方茲與葺。金碧爭輝。翠丹交熠。畫闕翬飛。文墀蛟蟄。廟貌聿嚴。眞宰斯集。越山鬱鬱。越水盈盈。煙霞迴互。松檜敷榮。神光覆照。多福來成。爰揚懿美。俾勒麗牲。

重修台州府松門山天后宮龍王堂碑記

孫星衍程作

海之祀見於經證者。惟詩周頌般序。有祀四嶽河海之文。禮學記云。三王之祭川也。先河而後海。漢武韶以河海潤千里。令祠官脩祠為歲事。南北朝已來。有蓬萊海若之祀。隋始近海立祠。唐始封王。東海曰廣利。宋加淵聖廣德助順廣德之號。祀於明州定海。韶為大祀。而天妃之祀。見於正史。則始於元。至元以護

海運有奇應加號積至十字十二字廟曰靈應他書以爲始自宋又舉人神以實之皆不見於正史前明崇禎時又封碧霞元君國朝屢加封號天后今上嘉慶四年勅封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祜天后所著靈應不可勝紀浙江台州府松門山有天后宮龍王堂廟祀舊矣嘉慶五年太歲庚申爲今撫部阮公莅浙之明年察海盜之鴟張日久將大創預絕其齋糧偵伺之路先請捐製大戰舶又奏請閩粵舟師會勦得旨則嚴守禦設方略購獲盜訊數十人盜大窮蹙六月二十有二日合師海風大作一夕漂沒盜船數百殲戮沈溺無算設伏島嶼擒獲其竄匿者又數百人海疆之民鼓譟相慶曰撫部之力撫部曰此天子之德天子曰緊神之功廼俞撫部所請發藏香苣神廟御書匾額縣於天后宮龍王堂以荅神庥經曰天明威自我民明威傳曰陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不過期惟撫部知民疾苦爲之造海舶請舟師故師未至而盜氣懾惟天子能用儒臣伸國威奮智勇故士氣倍而神靈格惟神鑒聖君賢臣一德一心與民咮咻故不費折衝不煩轉餉俾海隅覩安堵之日不然神廟之建數百年海盜之患非一日海風波濤亦時作而必乘國家赫怒整旅之日以効靈受賜於宣室是則神之靈皆天子之德撫部之力民之所不能忘不可不紀也若夫水爲土妃又居坎位女宿所居故象儀似之有舉莫廢亦祀典也星衍母服未除授經茲土撫部阮公以親見其事屬爲文以紀靈應錫予之盛不敢以位卑辭銘曰

皇皇地祇。孰主宰是。居陰配天。有元壁祀。朝宗於東。爲百谷王。翼翼神廟。溯自隋唐。神光之祜。管寧以濟鴻圖翊運。反風示異。松門巖巖。海若所依。潢池出沒。神怒睨之。天子命我。舣舣開府。靖此海隅。有文有武。聲威大張。詗伺以窮。取其鯨鯢。覆其艨艟。屏翳乘之。況有脊種。神之格思。仁者有勇。殲厥渠魁。福我蒸黎。海波不揚。明臺受釐。天章昭回。煇是神宇。滄桑可變。祀典有舉。勿弛民務。勿齎盜糧。遠臣監司。敢告封疆。

第一樓賦 并序

張鑑

蓋聞景怡治學。然糠見慕於及門。驎士講經。織簾不辭乎別舍。鑫斯鳴則草蟲躍。雕虎歕而清風生。物類相召。古今一致。何況文翁治蜀。郡人丕仰其風猷。薛漢明韓。博士羣遵其章句也哉。吾師儀徵夫子莅浙之明年。慮古訓之式微。懼俗學之不殖。爰於西湖築詁經精舍。置生徒其中。遵甲乙之科。垂金爵之賞。將以紹徐謁卿改敝就善之謀。矯鎏子駿樂成慮始之誡。上則儲著作以備嚴更之選。下則立頑懦以資石室之藏。昔東萊綦述甄拔者何多。安定名齋設科者不一。有唐有涂。先正之堂爰立。爲塾爲序。退息之室式昭。其南有樓。名傳在昔。集多士。宣講說。春風和。化雨洽。紬奧義于藝林。綿訓故于不墜。頓八荒於遠攬。紹千載之冥搜。非政之以文治者乎。鑑得參末坐。幸推下流。兼陸澄奪席之賢。有何憲抽簪之恥。不揆樗昧。謹獻賦曰。

伊古訓之將湮。賴扶植于明良。仿先民之講說。立精舍而式臧。得爽塏于遠洛。遵秋水之一方。既鋤茅以

築室復薙草而開堂遂蜿蜒以修弄疏洞達以啓窗允軒敞而晧旰用瀏濫而傍徨貯美目以遠睇亦登樓而遙望其樓也不廣不狹非麗何侈高甍崔巍飛宇岌啓藻棁波譎芝楣雲詭陰虵上負陽馬下止櫺櫨相承欒栱交綺浮柱岋嵲以星懸文梁偃蹇以虹指扶欄翼張以鳥革天窗轍舉以遠峙循梯桄以徑度羌褰裒而上升既登降而周覽目愕眙而經營拖虹霓于欄楯列瑤光于綺櫺挹流瑕之朝爽吸翠氣之清泠東則文瀾海流翰墨之富金繩束筍勝囊錯繡向校農求鮒臧聰守名記師春書垂史籀仲寶別其流孝緒糾其繆南則敷文峙焉黨庠州序莘莘俎豆雍雍筍虡儷白抽黃禮洽儀具倩倩士子命儔歡侶青衿裹其好音樂謌奏其振羽于是背冬涉春感物念時歸雁載軒新魚戲逞長楊檻臥落華窗窺棁棁拂幕蓑蓑映帷簾雨晦卷棟雲暘飛綠漪顆擢紅蓮房披禽鳴上下嵐光霏微風定翠悟不可殫知爾其朱扉曲折紅闌補綴方疏斜函交幌對結紫貝盦灰明螺鄣橘琴薦熏鑪沙版紅壁龍鱗之瓦齊排蝦鬚之簾幾尺帳則坐鶴會安牀則搘龜既設稽叔夜之鍛竈不妨陸魯望之茶鑪竝列其中陳以牙籤維以藤笥笙典珠囊琅函金櫝漢粕秦灰宗經崇緯扈說稗官讕言奇字玉牒之書金鑾之志琴號食墨珠名記事切綫割圜開山括地廣爲鉤沈窮極證墜多張華所莫知率束晢所不計異諾皐而彌奇非虞初而足祕爰有敦誨之彥山澤之臞始則土窟終焉石渠賣餅東海繘桶上都氣窮數馬跡迂券驢家或等于握瑾智寧類于盜珠非使然于利祿良有心以惠孚用私恥于蟲蔓終見誚于濫竽于是爭妍鬬險角

韻分題尖叉互作競病相齊劈箋刻燭落眉撚髭兀如槁木豁若冰澌屑吻鍾調胷肌律吹分析肌理研覈是非莫不飛靡以弄巧吐豔而炫奇亦有推十合一競今擯古法言幽求天規地榘抗心千載任其所取澡身元淵宅德藝圃案六經而校功眇古昔之餘緒甯越之勤不能過董生之篤不足數指歲月而程效登斯樓以爰處若乃襣光乍霽湖氣初晴酒旗歌板象管鵝笙珠喉囀澀銀甲彈輕遊人空國士女傾城鹿頭畫舫油壁香輪鴛華如海魚鳥爲鄰盟鷗狎鷺戴月披星玫瑰滴露猩猩羔屑南都北里之曲千秋萬歲之觥斯王孫之極樂非吾人之所寧而況崔顥不樂吳質長愁繁欽之苦不埽馮衍之嘆乍收望美人于天末獨含睇于芳洲或竚月于西陸仰零露于素秋恫長繩之不繫悟時歲之盡遒率操觚而染翰懼名實之不修願矢志于金石聊宣意乎斯樓

飛來峯銘

錢福林

橫衝橋西南行五里靈隱寺飛來峯在焉懸流百步青氣千尺巨石不動因風似翔頹峯將墮激瀑仍起洵人外之奇觀霞表之靈宅也若夫淙非春而亦鳴卉遇霜而猶煦歸煙乍擁則幽靈閟其眞棲陽景初曜則茅橡成夫麗矚咫尺之間屢易其致于是入崖霽目鑑水洗心偶焉夤緣率爾諧塏爰卽磐石以爲之銘

礙足非礪沾衣是苔何處眞府山門洞開不見僧往有時月來空青百圭虛白四敞塔形孤標霞采直上

氣與風陵勢隨雲往相望何處一亭儡東壁蘚搖綠巖花翥紅何煩畢力更見愚公

飛來峯銘　張立本

銘曰峯號飛來何來何往游衍天倪玲瓏萬丈一圍青壁半映赤城嵐迴雲盡洞轉月明解衣磅礴覽物蕭散形忘慮消情至心展不知行始不知住終自行自住誰辯歸蹤理公之歎白猿之呼太空歸空太虛歸虛

重修曝書亭記　胡敬

夫芳臭所及迹往彌彰宗尚所存情通匪邈是以過廬阜者必跂望于曾臺經濮西者亦流連于茅屋況乎流風可接大雅同符結神契於百年抗詞宗於同代訪舊事于采風之始振清塵于問俗之餘洵爲政之美談抑藝林之盛事也惟曝書亭者秀水朱檢討彝尊藏書之所也鴛湖里第長水郊園八萬卷之編函校來研北一百弓之隙壤拓自池南溯當避地之初迄乎歸田而後蒐羅日富排次遂繁寶之枕中時有一瓻之借閱來肆上不辭十笏之酬善且益多聚於所好裝潢千卷比之南渡尤家著目八門擬於西齋吳氏瑤圃則吉光滿篋妙綜詩詞珠囊則墜典盈笥博搜經義夜燈雨細聯吟多江左英流曉几風清問字有外家羣從七品頭銜雖小傾倒公卿一時手筆爭推巍然尊宿王筠晚歲遂負朝野之名庾信暮年大動江關之望無何榮聲有歇閱歲如馳竹垞荒蕪金風冷落零亂丹鉛之本叢殘黃墨之編曹倉卷

軸散於四方鄴架籤縢歸于他姓槿花紅糝空餘理帙之痕蕉葉清濃漫蔭論文之座綠陰匝地是處生蛄黛色參天誰來誅草菩深徑沒水漲池平風月依然亭榭非故文人過而踟躕騷士爲之悵結已大中丞儀徵阮公懷舊蓄于遙情愛才深于曩日輞軒昔歲曾經通德之門節鉞今茲載訪蘭臺之宅撫今緬往因地思人睠先輩之風華發後來之景慕爰探故址更築新亭檐宇高張丹青增飾繞池花木仍留移植之株絡架藤蘿尙想追涼之地雖四部之無存庶五畝之不改坐春風而念詞筆酌尊酒以招吟魂如接清襟如披雅致青山已逝長埋逸代之才白雲能來應慰生平之舊于以擷遺芬於未沫啓夕秀于方來豈同蘭上續遊徒誇觴詠滄浪重葺但侈名勝已哉攬筆爲記傳之無窮以爲後之君子亦有樂乎此也

詁經精舍文集卷八

阮元程作

論語一貫說

聖賢之言不但深遠者非訓詁不明即淺近者亦非訓詁不明也就聖賢之言而訓之或有誤焉聖賢之道亦誤矣說在論語之一貫論語貫字凡三見曾子之一貫也子貢之一貫也閔子之言仍舊貫也此三貫字其訓不應有異元案貫行也事也（爾雅貫事也廣雅貫行也詩碩鼠三歲貫女周禮職方使同貫利論語先進仍舊貫傳注皆訓爲事漢書谷永傳云以次貫行後漢光武十五王傳云奉承貫行皆行事之義）三者皆當訓爲行事也孔子呼曾子告之曰吾道一以貫之此言孔子之道皆于行事見之非徒以文學爲教也一與壹同（一與壹通經史中並訓爲專又並訓爲皆後漢馮緄傳淮南說山訓管子心術篇皆訓一爲專大戴衞將軍荀子勸學臣道後漢書順帝紀皆訓一爲皆荀子大略左昭廿六年穀梁僖九年禮記表記大學皆訓壹爲專至于一壹二字通借之處經史中不可勝舉矣）壹以貫之猶言壹是皆以行事爲教也弟子不知所行爲何道故曾子曰夫子之道忠恕而已矣此即中庸所謂忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施于人君子之道四某未能一庸德庸言言行相顧之道也此即大戴曾子本孝篇所謂忠爲孝之本衞將軍文子篇孔子所云曾子中夫孝弟信忠四德之道也此皆聖賢極中極庸極實之道亦即天下古今極大極難之道也若云賢者因聖人一呼之下即一旦豁然貫通焉此似禪家頓宗冬寒見桶底脫即爲大悟之旨而非聖賢行事之道也何者曾子若因一貫而得道統之傳子貢之一貫又何說乎不知子貢之

一貫亦當訓爲行事子告子貢曰汝以予爲多學而識之者歟子貢曰然非歟子曰吾道一以貫之此夫子恐子貢但以多學而識學聖人而不于行事學聖人也子貢方諾卽疑足見賢者之學與聖人合然已遜于曾子之唯一等是以夫子于曾子則直告之于子貢則略加問難而出之二賢之淺深于此可別卒之告子貢曰吾道一以貫之亦謂壹是皆以行事爲教也亦卽忠恕之道也閔子曰仍舊貫如之何此亦言仍舊行事不必改作也故以行事訓貫則聖賢之道歸于儒以通徹訓貫則聖賢之道近于禪矣鄙見如此未知尚有誤否敢以質之學古而不持成見之君子

釋郵表畷

阮元程作

將欲于平坦之地分其間界行列遠近使人可以準視望止行步無尺寸之差而不可逾焉則必立一木于地且垂綴他物于木上以顯明其標志矣此郵表畷之權輿也則試言郵說文郵、境上行書舍也。漢書各紀傳郵亭注皆同。郵从邑从垂垂遠邊也垂从土从𠂤𠂤草木華葉垂象形也蓋古者邊垂疆界其始必正其四至焉四至之邊必立木爲表𠂤綴物于上以準遠近之望而分疆界焉此垂之所以从𠂤郵之所以从垂也垂之遠近者必分程途里數故鄭康成注周禮掌節云若今郵行有程矣說文郵字乃以垂邑二字會成一意其聲則借之于旂故與旂流旒通借古字義隨音生旂郵是也詩長發受小球大球爲下國綴旒禮記郊特牲曰饗農及郵表畷禽獸鄭康成注郵表畷謂田畯所以督約百姓于井間之處也引齊魯韓三

家詩作爲下國畀鄀三家詩乃本字古字也按球玉磬也以其直懸求然而名之（菜梂皆同音義）褭古文但作求加衣爲褭猶表之加衣于毛也立一木爲標志綴毛物于上卽球也詩之球卽褭同音假借字也故以褭爲標志卽以褭爲標志也則試言表表者裘衣也柱也標也志也準也明也（說文表上衣也从衣从毛古者衣裘以毛爲表裘皮衣也象形古文省衣作求荀子儒效後漢蓋勳馬援傳注表標也呂覽愼小注表柱也禮記檀弓內則注表明也周禮大司馬爲表注表所以識正行列也荀子大略注表標志也後漢書劉祐傳注表標準也管子君臣上注表謂以木爲標有所告示也漢書淮南厲王傳注表者樹木爲之若柱形也呂覽不屈云或操表掇以善睇望注表掇儀度）旗之旒冕之旒皆以物相聯綴爲名詩長發之球實乃表裘之裘長發之綴旒實言受地于天子爲諸侯之封疆樹立聯綴之褭以定四界也春秋襄十六年公羊傳君若賚旒然言臣專政君不與國事但若委褭於朝宁之上而已故漢書賈誼傳曰植遺腹朝委褭而天下不亂此言遺腹之主甚幼不能立朝但委綴褭衣于朝而天下不亂卽公羊賚旒之義也賚與綴音近義相假莊子大宗師云彼以生爲附贅縣疣亦取此義也（史記滑稽傳淳于髡齊之贅壻索隱如人贅疣餘剩物也詩大雅具贅卒荒傳贅屬也）是郊特牲之表義卽郵義也則試言畀說文叕綴也聯也又綴合著也畀兩陌間道也按綴爲以物繫屬于物之義叕綴畀輟義皆通（檀弓下國語齊語注皆曰綴連也綴又訓止見樂記注故輟亦訓止見呂覽期賢求人注說文輟車小缺復合衆車連行缺而復合連義也卽止義也綴兆之綴連也亦卽止也尚書立政綴衣服之官也）賚則同音假借之字祋字亦音義相近故詩候人荷戈與祋說文祋殳也或說城郭市里高懸羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛馬曰祋此乃以木綴褭之明證漢時尚有此制故田陌之間相聯之處以木爲表分其界限則可名曰表以表繫皮則可名曰綴因

之兩陌間之道路。亦卽別制加田于叕之字。名之曰畷。此亦字隨音生。實一義也。揚州古銅盤銘曰。用大蔽散邑。迺卽散用田。竟自濕洮以南。至于大沽。一表以降二表。又曰表于單道。表于原道。表于周道以東。表于耔東疆。右還。表于竟。竟導以南。表于郤萊。導以西。至于堆莫。竟井邑田云云。觀此。可見古人以表立田地疆界之事。周禮・虞人萊所田之野爲表・百步則一・爲三表・又五十步爲一表・又曰及表乃止・此可見古人閱軍以表爲界之事・又舞者行列所止。亦立木綴物爲標。名曰綴。禮記樂記曰。綴兆。鄭注。綴謂鄭舞者之位也。又曰。其舞行綴遠。其舞行綴短。觀此。可見古人凡分行列遠近長短者。相以表綴爲用。然則郊特牲所謂郵表畷者。郵乃爲井田上道里可以傳書之舍也。表乃井田間分界之木也。左傳襄二十五年傳・表淳鹵・賈逵注云・淳鹵之地・九夫爲表・國語周語・單襄公云・周制有之曰・列樹以表道・韋注・表・識也・畷乃田兩陌之間道也。凡此皆古人饗祭之處也。而郵表畷之古義。皆以立木綴毛裹之物垂之。分間界行列遠近。使人可準視望止行步而命名者也。

阮　元程作

釋葵

葵爲百菜之主。古人恆食之。詩豳風。周禮醢人。儀禮諸篇。春秋左氏傳。及秦漢書傳。皆恆見之。爾疋于恆食之菜。不釋其名。爲其人人皆知也。故不釋韭蔥之名。而但曰藿。山韭荅。山蔥爾疋不釋葵。其曰蒉葵楚葵戎葵蓉葵。皆葵類。非正葵。亦韭蔥之例也。六朝人尙恆食葵。故齊民要術載種葵術甚詳。鮑昭葵賦。亦有豚耳鴨掌之喻。唐宋以後。食者漸少。今人直不食此菜。亦無知此菜者矣。然則今爲何菜耶。曰。古人之

葵。卽今人所種金錢紫花之葵。俗名錢兒淑氣（卽蜀葵二字吳人轉聲）者。以花爲玩。不以葉爲食也。今之葵花有四種。一向日葵。高丈許。夏日開黃花。大徑尺。一蜀葵。高四五尺。四五月開各色花。大如杯。此二葵之葉。皆粗澀有毛。不滑不可食。惟金錢紫花葵及秋葵葉可食。而金錢紫花葵尤肥厚而滑。乃爲古之正葵。此花高不過二尺許。花紫色單瓣。大如錢。葉雖有五岐。而多駢。誠有如鮑明遠所謂鴨掌者。異于秋葵之葉大多岐。不駢如鶴爪也。齊民要術稱葵菜花紫。今金錢葵花皆紫無二色。不似蜀葵具各色。秋葵色淡黃也。左傳云。葵猶能衞其足。杜預注云。葵傾葉向日以蔽其根。曹植表云。若葵藿之傾葉。太陽雖不爲之迴光。然向之者誠也。玉篇云。葵葉向日。不令照其根。此皆言葵之葉能衞其根。卽葛藟庇本根之義。非言其花向日自轉也。藿爲豆葉。豆之花亦豈向日而轉哉。予嘗鋤地半畝。種金錢紫花之葵。翦其葉以油烹食之。滑而肥。味甚美。南中地暖。春夏秋冬皆可采食。大約須地肥而葉嫩。大如錢。乃甘滑。儀禮士虞禮稱之曰滑者。以此。又余嘗登泰山。其懸崖窮谷曲磴幽石之間。無處無金錢紫花之葵。皆山中自生。非人所種。山中人采其葉烹食之。但瘦耳。然則世人雖久不食之。而其種固多有留存者矣。說文云。藿豆之少也。余嘗種豆。采其葉苗食之。味亦美。葵葉之味。與藿正相似。益可知古人葵藿並舉之義。秋葵葉嫩時亦可食。但此與葵性相近。終非正葵。葵之花開于夏。此則至秋始開。其葉不能四時種食耳。

易消息解

嚴杰

昔者聖人因陰陽定消息。消息者。陰陽生長之名也。陰不自生。麗陽而生。故陽言息。陰言消。以消陽爲義。易緯乾鑿度曰。易无形畔。易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。九者。氣變之究也。乃復變而爲一。一者形變而始。又曰。乾坤相並俱生。曰相並俱生。則易變而爲一。二亦生矣。一變而七。二亦變而八矣。七變而九。八亦變而六矣。由一而七而九。陽之息也。由二而八而六。陰之消也。然在形變之始。有形无質。至分爲天地。而後陰陽之氣出入變化。不可形象。其最顯者。莫如日月。繫辭所謂縣象著明。莫大乎日月也。庖犧於是仰觀俯察。以三畫象一七九。卽效法爲二八六之三畫。以爲天地之象。因以乾坤相合。爲日月之象。以明消息。見月三日昏見于庚。明生于下而得震象焉。八日上弦見丁。明盛于下而得兌象焉。至十五盈于甲。明滿而乾象著矣。是爲陽息。月十七日晨見于辛。魄生于下而得巽象焉。二十三日下弦。消而魄盛于下而得艮象焉。至二十九日入于乙。明盡而坤象成矣。是爲陰消。晦朔之間。日月藏于壬。合于癸。陰陽相通而得坎離象焉。坎離者。陰陽之合也。庖犧既立八卦。又慮陰陽消息之旨。未能發揮旁通。於是以三爲六。因而重之。以復臨泰觀剝坤遘遯否大壯夬乾十二卦。立消息。以餘卦附之。錯綜參互而後以陽統陰。以陰從陽之義始大備。漢時言易者。皆明消息。然亦有離合。今其遺文可考者三家。鄭氏荀氏虞氏。鄭之贊易也。述伏羲十言之教曰。乾坤震巽坎離艮兌。消息其言。消息也。則以卦氣六日七分之說解之。然其注復卦云。建戌之月。以陽氣已藏。亥之月純陰用事。至建子之月。陽氣始生。隔此純陰一卦。卦主六日

七分舉其成數言之而云七日來復以剝在戌復在子隔亥坤一卦是但以辟卦爲候不論餘卦與稽覽圖所言卦氣不合其言餘卦爻象以爻辰解之陽爻就乾位陰爻就坤位則是六十四卦乾坤十二爻畢矣豈聖人設卦以盡情僞之意哉荀氏言消息較鄭氏密其言乾升坤降與乾鑿度所言合虞仲翔所以謂荀諝之注有愈俗儒也然其注泰卦云陽息而升陰消而降陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者始遘終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰特言消也是以息爲陽之生消爲陰之用不以陽生爲積善陰生爲積不善于聖人履霜堅冰之旨奚取焉虞氏世傳孟氏易又具見鄭荀氏書得以考其是非故其爲注也原九六之旨以明變化考日月之行以定消息運終始之紀以敍六十四卦其言爻象也當爻皆取變動成於既濟與鄭氏所言者異矣其言吉凶也以陽生爲吉陰殺爲凶與荀氏所言者又異矣天地之變化於是而彰鬼神之情狀於是而著聖人窮理盡性之學於是而明消息之旨莫詳於此矣王弼不明此理騁虛誕之辭以言易其盈虛消長之次不詳於繫辭彖傳概以爲不經嗚呼既以爲不經矣消息之理何以明之哉

易消息解

汪家禧

陰往陽來爲息陽往陰來爲消坎離陰陽在中得中和氣故坎離不見消息消息在三畫者三日成震八日成兌陽息也十六日退巽二十三日退艮陰消也易貴陽賤陰故成震爲餘慶退巽爲餘殃在六畫者

復至夬爲陽息姤至剝爲陰消陰陽交易卦變以生而本在乾坤故乾鑿度謂聖人因陰陽起消忒立乾坤以統天地消息爲陰陽自然之數夏至晝漏六十刻漸以短冬至晝漏四十刻漸以長時消息也陽律三去一下生陰律三益一上生鍾律消息也治極亂靜極動人事消息也易切于人事于剝言君子消息盈虛天行也陰盛陽微順而止之行法以俟命消極必息也豐言天地盈虛與時消息而況于人雷火盈實豐盛之時持盈有道息極防消也豐于卦氣値夏至剝當九月陽衰一進之一退之臨豕八月有凶消不久也臨與遯旁通陽息至二已憂其消蓋思患豫防之意學易可以無大過于豕三言消息徵之消息爲孟氏學震兌坎離主四方六十卦更用事據六爻言虞氏以易道在天三爻足矣故更言納甲蓋爻用六象備三納甲以坎離爲中宮六爻以二五得位成既濟定易道尚中和陰陽極消息見焉坎離不盈不虛以無制有致中和天地位焉萬物育焉大道何有消息哉

儒與二氏出入論

汪家禧

士必束身名教而後廉隅立趨向端名教在法先王崇仁義尚禮教是故儒高于九流而治天下之必用儒也道家言清淨不貴名釋氏外形骸無身安有名猖狂妄行者平旦氣萌鮮不翻然悔悔思遯二氏之學乘其悔也而導之曰是外也非內也得乎內可遺乎外也譬行失道者從而示曰是亦可達也無反行之勞且有自適之樂亦何有不從者夫堯舜文武周公孔子萬世不易之道也儒述之其道亦不可易道

家始黃帝而黃帝無書釋氏梵夾其文且殊其言安足信舍章著之典籍信假託之虛辭是惑矣道之書莫古于老聃莊述老而宏誕不經開釋氏之漸漢文景治用黃老而不言老莊知莊非老比矣漢武表章六藝後異學漸衰至光武益敦崇名實舉經明行修之士終東漢世獨行黨錮蔚然爲眞儒者史不絕書而高密鄭公尤以清德通才傳解聖籍儒道大昌循是勿失三代之風詎遠哉正始之世蔑禮教而崇放曠之始也時主少臣專國不靖矣一二士夫縱誕爲高視處朝廷如處傳舍以彼其人豈不能自樹立而姑以廢棄一切自文其陋沿及南晉言經法者斥爲鄙俗甚以周易與莊老衡王何之罪上通于天豈盧語歟釋氏襲莊老之放曠而加甚者也萌于東漢盛于東晉郭璞孫綽謝靈運假借其言以消侘傺而彼教之矯出者又先以清言自結于朝士外如支恭明衞道安輩或覃思搆精廣爲翻譯石勒苻堅諸僭國又爲張大之歷宋齊梁陳崇信偏于上下史官言佛經之傳多于六經數十倍其侵儒較道加烈矣唐祖老子崇道也廣建塔廟崇釋也疏五經興學校崇儒也然道自三洞四輔說行流爲神仙如眞誥等言地獄又襲釋氏怪誕尊釋氏者言施捨盛莊嚴震以禍福巖而未精以釋通儒首李翺翺著去佛齋說似闢佛者復性書言滅情固釋氏旨也然其說雖存遵者實鮮蓋昌黎韓氏以仁義之旨導天下儒術大顯寂靜之說未能動衆也終唐之世儒與二氏雖並崇朝廷獻納師友講習儒外固不旁及北宋穆修受學華山邵子闡之易分先後天通書因太極溯無極均本道家然周邵之學深明體用繼以二程實踐躬行內

聖外王非僅僅激厲名節已也惜後二陸提唱心學慈湖繼之論漸空虛朱子振六經絕續之傳使聖學不流異教天下貴虛拯之以實論說經典章明禮教雖少歲言靜坐言警悟晚歲盡反之故傳朱學者歷久無弊論者或撫傳注小疵以相詰難又甚者謂虛靈不昧顯蹈禪機嗚呼好議論而昧大綱有如是耶天人五行漢儒亦語幽微鄭氏注經先後異說論學者不聞以駁雜斥之也且泥章句訓詁而荒實行者爲陋儒朱子立朝本末賅備爲學之禁宋爲失人後世和之謂道學亡宋何昧昧歟統論之儒有鄭而經明有韓而用彰有朱而體立二氏卒不能奪儒三子功也近世講義據之學碎義逃難繁則生厭必有以空悟濟者防不可不豫也明節義守家法如東漢坐言起行如南北宋名教庶以不墜歟

儒與二氏出入論

吳東發

書曰敬敷五教孟子曰三代學校皆所以明人倫舍此無所爲學即無所爲儒孔子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒斯時之儒有誠僞之分未有異端之惑也老子與孔子竝時不待闢而學者自不惑孟子生於楊墨盈天下之日辭而闢之廓如也自時厥後儒與二氏之出入消長雖曰天運豈非人事哉二氏之興也其始不過方外士厭一世之紛挐耽空寂以自娛全其身於亂世而已而人心不正遂以害乎天下自老子倡其端列禦寇莊周楊朱之徒和之一變而爲申韓之刑名矣又變而爲蘇張之縱橫矣漢初人主信其說雖汲黯太史談輩亦皆惑之魏何晏王弼以老莊之書訓釋大易王衍葛元輩競相慕效糟

泊五經蔑棄本實風流波蕩晉遂以亡至梁武帝好佛釋氏又熾其說愈微彌近理而大亂眞生民之禍烈矣物極必返宋周濂溪奮自南服超然獨得以上承孔孟氏垂絕之緒而始學於陳希夷邵康節信道不惑班於君實橫渠之間而始學於李挺之則由二氏而返乎儒也然濂溪非康節比朱子嘗謂康節子房之流又云康節抉摘窈微與佛老之言豈無一二相似則其去二氏猶未淨盡者與至明道出入老釋者幾十年朱子亦皆究之則所謂擣其巢穴者至其巢穴者也嘗謂有漢伏董孔鄭諸儒而聖人之經賴以不墜有宋周程張朱諸儒而聖人之道於以益著皆實功也後漢書儒林傳序曰游學增盛章句漸疏多以浮華相尙朱子曰程門弟子下稍多入禪學去皆流弊也漢以名節矜而羅黨錮宋以道學目而遭黨禁皆儒之阨也而守之益篤其流風代有其人顧其中說經能不爲傳注所蒙不爲索隱新異足爲鄭氏功臣者蓋寡爲學能知行竝懋敬義交脩不淪于空寂足爲朱子的派者益鮮要之尊德性道問學不可偏廢而不善學漢儒則滯於詁訓而已不善學宋儒未有不入於二氏者此則學者所不可不知

史記太初元年歲名辨

金衍緒

太初元年者漢厤太歲在丁丑而古厤太歲在甲寅也十一月甲子朔旦冬至者漢厤初改建寅以冬至退入前一年丙子故漢書律厤志稱太歲在子而古厤則爲甲寅之冬至也史記厤書殘闕太初之術不傳其厤術甲子篇不知何時補入首尾七十六年卽推步家四章爲一蔀之法其間歲陽歲名本多舛錯

又與爾雅不符。當有譌脫。其太初天漢太始征和等年號。司馬貞指爲褚先生所續。章俊卿疑爲劉歆三統厤譜有之。今細檢篇中記焉逢攝提格以後凡二十八閏。與資治通鑑所載殷厤高后元年甲寅起。至武帝元鼎五年己巳止。七十六年中閏月。無一不合。則此篇是殷厤而非漢厤。太初以後年號。則後人竄改也。厤書所載武帝詔曰。其更以七年爲太初元年。本文與漢志略同。其下曰。年名焉逢攝提格。月名畢聚。日得甲子夜半朔旦冬至。凡二十一字。卽甲子篇之首行。此必後人傳寫重出。誤接于詔書之下。今試讀詔書上文。旣云十一月甲子朔旦冬至。已詹而下文又云。日得甲子夜半朔旦冬至。有是理乎。漢志載詔書無此二十一字。其爲衍文無疑也。漢志云。迺以前厤上元泰初四千六百一十七歲。至于元封七年。復得閼逢攝提格之歲。中冬十一月甲子朔旦冬至。日月在建星。太歲在子。已得太初本星度。新正。孟康注云。此爲甲寅之歲。司馬貞史記索隱云。此甲寅之年。而漢志以爲丙子。當是班固用三統與太初不同。唐書厤志引一行日度議云。以日月五緯復得上元本星度。故命曰閼逢攝提格之歲。而實非甲寅。說者云。太初之元。歲在星紀。故漢志以爲太歲在子。而當時詔書。以爲年名。閼逢攝提格者。乃指歲陰所在。非謂太歲所在也。歲陰亦謂之太陰。又曰青龍。亦左行周十二辰。而常在太歲之前二辰。古人以太陰紀歲。攝提格以下十二名。皆謂太陰所在也。又云歲陰與太歲。皆百四十四歲而超一辰。故四千六百一十七歲而復其初。秦漢之間。多以歲陰紀歲。東漢始專用太歲。而去其超辰之法。難者云。太歲與歲陰太陰爲

一閼逢攝提格。乃是歲星所起。所謂本星度也。甲寅與丁丑相去廿四年。謂甲寅是歲星本度則可。謂是歲陰紀年則不然。自厤元起本星度已後十二年。歲星常循十二辰之度。一年行一次。自後行度漸不能循常次。積百四十四年。而有超辰。太歲則以常次紀歲。不能與之超辰也。竊謂古太歲與歲星。俱有超辰之法。當從前說。若太歲太陰歲陰三者爲一。當從後說。超辰之法。見于司馬彪續漢書律厤志。引永元十四年霍融之言曰。百四十四歲而太歲超一辰。卽服虔注春秋左傳之所謂龍度天門也。周禮馮相氏保章氏鄭康成注云。歲謂太歲。歲星與日同次之月。斗所建之辰。樂說說歲星與日常應太歲月建以見。然則今厤太歲非此也。又云。歲星爲陽。右行於天。太歲爲陰。左行于地。十二歲而小周。其妖祥之占。甘氏歲星經其遺象也。賈公彥疏云。太歲在地。與天上歲星相應而行。歲星爲陽。右行于天。一歲移一辰。又分前辰爲一百四十四分而侵一分。則一百四十四年跳一辰。十二辰而則總有千七百二十八年十二跳辰而也。歲左行于地。一與歲星跳辰年數同。服虔注春秋龍度天門是也。由此推之。則知古厤太歲跳辰。以是年冬至爲甲寅。漢厤太歲不跳辰。以是年冬至爲丙子也。天官書用石氏之說曰。以攝提格歲。歲陰左行在寅。歲星右轉居丑。正月與斗牽牛晨出東方。單閼歲歲陰在卯。星居子。以二月與婺女虛危晨出。此古厤之歲星也。漢書天文志云。太歲在寅曰攝提格。歲星正月晨出東方。太初厤在營室東壁。在卯曰單閼。二月出。太初在奎婁。此漢厤之歲星也。由此推之。則知古厤與太初厤紀歲星之行度。相去二辰。一以

爲太歲在寅。一以爲太歲在子也。然歲星行度時有贏縮順逆。雖稱百四十四年跳一辰。不過約舉大端。續漢書律厤志引虞恭宗訢等議凡九百九十三超。歲有空行八十二周有奇。蓋三統厤由太初元年。距上元十四萬三千一百二十七歲。以千七百二十八年。計十二超爲一周。則八十二周之外。尙餘三十五年。故云有奇。究之上古之年。荒遠難稽。據四分術則減少九千三百六十七歲。皆未可盡信。若以漢志四千六百一十七歲。復得本星度之語核之。則一百二十八年。又四分年之一。而跳一辰。近人以新法求之。則八十七年而跳一辰。此則超辰之數不可泥也。或謂閼逢攝提格爲歲星行度之年。則未必然。歲星右行。此年在攝提格。明年當在赤奮若。又明年當在困敦。安得以攝提格單閼執徐爲次乎。此則行度之年不可通也。若夫太陰之名。始見于淮南子天文訓。而天官書則謂之歲陰。漢天文志則謂之太歲。甘氏歲星經則謂之攝提。且天文訓言天神之貴者莫貴于青龍。或曰天一。或曰太陰。廣雅言青龍天乙。太陰太歲也。此則太陰太歲之名不可分也。惟古厤漢厤之異。致啓甲寅丁丑之疑。知年名焉逢以下二十一字之非武帝詔書。厤術甲子篇之爲殷厤而非漢厤。則無可疑矣。是不可以不辨。

胡繙

史記太初元年歲名辨

太初元年歲名之不明。一由不知太歲超辰之法。一由不知太歲歲陰之有別。太歲百四十四年超一辰。此太初法。班氏著之律厤志者。志云。迺以前厤上元泰初四千六百一十七歲。至於元封七年。復得閼逢

攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星太歲在子已得太初本星度蓋是年十一月歲星出星紀婺女六度日躔在星紀而是月斗杓建子故太歲在子與上元泰初所在相合故云已得太初本星度然所舉者一元之歲數積算四千六百一十七超辰三十二推之當在甲辰非丙子也必加十三萬八千五百一十歲而得上元丙子故志又云漢歷太初元年距上元十四萬三千一百二十七也此歲數中得超辰之歲九百九十三故東漢時太史令虞恭等議云太初元年歲在丁丑上極其元當在庚戌而曰丙子言百四十四歲超一辰凡九百九十三超歲有奇行八十二周有奇乃得丙子是也（左傳襄二十八年疏三統云歷以庚戌爲上元蓋不用超辰同虞恭等所推非三統本法）劉歆三統乃追述太初而作其步歲星術以千七百二十八爲歲星歲數此數即歲星超辰一周之數（以十二乘百四十四得千七百二十八）其推歲所在則以積年盈歲數去之不盈者以百四十五乘百四十四除而得積次左傳疏云歷家以周天十二次次別爲百四十四分歲星每年行百四十五分是歲星行一次外剩行一分積一百四十四年乃剩行一次其欲知太歲則以六十除積次不盈者自丙子起算算外得太歲所在此超辰之法之顯然足據者太初以前雖無可考然三統以春秋內外傳言歲所在推之武王伐殷歲在鶉火至魯僖公五年積算四百六十八歲星當超三辰越鶉火鶉尾壽星而在大火是年重耳奔狄故董因言君之行也歲在大火是也自此至昭公三十二年積算百四十五歲歲星超析木而至星紀傳云越得歲而吳伐之鄭康成謂此年歲星在牽牛是也歲星既超辰則太歲不得不從

之而超。所謂歲星常應太歲以見。由此推之。超辰之法古矣。若四分則不然。虞恭等謂四分仲紀之元。起于孝文皇帝後元三年。歲在庚辰。上四十五年。歲在乙未。又上二百七十五歲。歲在庚申。此但以六十甲子推算不復用超辰之法。故恭等駁太初法云。日不得空周天。則歲無由超辰。蓋不知歲星自有行分。其超辰由積年而見。與日之周天無與也。明乎超辰之法。則太初元年之爲丙子。而合于上元本星度何疑。至於虞恭蔡邕竝以太初元年爲丁丑。說者以爲由不知太歲超辰。故誤丙子爲丁丑。此則不然。漢志明云。歲前十一月朔旦冬至。則歲名困敦。乃謂太初元年歲前。非本年也。武帝紀太初元年仍以冬十月爲歲首。而次以十一月甲子朔旦冬至。至夏五月始正歷。以正月爲歲首。是皆始改元封七年爲太初元年。而公孫卿等所推太歲在子。實在正月前。迨改歷後。既以正月爲歲首。則十一月當屬之上年。而太初元年爲丁丑矣。若以爲丙子。則太歲與歲星不相應。何則。歲星在歲前。既以十一月出星紀。則本年必以十二月出元枵矣。蓋改元自在丁丑。而歷家據所推冬至以立法。定用丙子爲元。兩不相蒙也。更下推至王莽建國五年。距算一十六未及超辰之限。自丁丑推之。太歲正在酉。故莽傳云。倉龍癸酉。若以太初元年正月後爲丙子。則推至建國五年。未及百四十四年而超一辰。無此法矣。故太初元年正月後爲丁丑。而正月前。冬至歷元。則太歲爲丙子。若史記所云年名閼逢攝提格。漢志所云復得閼逢攝提格。則自指丙子歲之歲陰所在言之。非太歲也。自東漢後罕言歲陰。學者或主廣雅之說。欲合歲陰太歲而一之。而知

二者之分者又或言之不詳竊謂太歲者歲星出時斗杓所直十二辰之位也太陰者歲星出時紫宮中陰德星所直十二辰之位也古人詳於天事尊禮太一奉承帝車既以歲星之出步歲而復繫之以斗杓維之於天一三者相應會天位而重民時之義也言太歲者莫明於鄭氏言太陰者莫備于淮南鄭注周官馮相氏保章氏皆云歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也所謂歲星與日同次之月斗所建之辰也者如此年正月日在亥宮歲星亦以正月出于亥宮正月斗柄建寅卽命此年爲太歲在寅也鄭又云歲星爲陽右行于天太歲爲陰左行于地者歲星由丑而子而亥以至寅爲右行歷天盤十二宮一周太歲由子而丑而寅以至亥爲左行歷地盤十二位一周一行于天一行于地太歲之見于鄭義者固如此其精晰也淮南子言天神之貴者莫貴於青龍或曰天一或曰太陰史記天官書前列直斗口三星曰陰德或曰天一此太陰爲陰德星之證淮南先言天一元始後言太陰元始異名而同實也又云太陰在寅朱鳥在卯句陳在子元武在戌白虎在酉蒼龍在辰又云朱鳥在太陰前一鉤陳在後三元武在前五白虎在後六以太陰配四象及鉤陳則太陰爲星象矣又云太陰在寅歲名曰攝提格其雄爲歲星舍斗牽牛以十一月與之晨出東方夫歲星以十一月出斗杓建子太歲當在子而淮南繫之太陰在寅之下則太陰必非太歲明矣又云子爲開主太歲丑爲閉主太陰則固顯然分別必非一物明矣太陰之見于淮南者又如此其詳盡也太陰由寅而左行據淮南及史記則太歲由子而左行歲星之于天則由丑而右行

是太初元年歲前冬至太歲在子歲星在丑則太陰必在寅矣淮南言歲星次舍與太初悉合若甘石悉差兩月蓋甘石戰國時人所用者周正以建子之月爲正月故耳其實不異也史公載之天官書偶未晰而漢書天文志承之遂成岐說律歷志載太初元年歲前十一月歲在星紀婺女六度下復云正月歲星出婺女明以正月爲十一月蓋用甘石成文也且天文志所紀太歲年名自以所用之歷爲主決不舍太初而從甘石其諸書之以太歲太陰同稱青龍者散文或可通稱耳猶之石氏星經以攝提爲太陰而天官書謂歲星一名攝提豈得以太陰歲星爲一乎故太初元年之名爲閼逢攝提格者據歲陰言也歲陰者歲星出時陰德三星所値之辰也

史記太初元年歲名辨

金鶚

史記太初元年年名焉逢攝提格月名畢聚漢志則云太歲在子孟康注漢志謂太初之元當是甲寅恐竊以是不然年名甲寅月當爲丙寅何云月名畢聚乎索隱謂班固用三統與太初厤不同是又不然漢書先敘太初次敘三統截然不紊何得謂班固用三統乎或又謂太歲超辰之故不知歲星有超辰太歲無超辰歲星年行一次有餘分故百四十四年而超一辰太歲則行十二年而地支周六十年而干支俱周別無超越所謂龍度天門者非太歲也若太歲亦與之俱超將是年一歲而太歲有二名無是理也或又以太歲後二位爲太陰謂此以太陰紀歲不知太歲卽太陰淮南子天文訓太陰在寅歲名曰攝提格

史記天官書用其文作歲陰。漢書天文志作太歲。廣雅云太陰太歲也。知太陰太歲之非二。則知古人不別以太陰紀歲矣。如以太陰後二位當之。何以不名戊寅而名甲寅乎。太初元年本是丁丑。史記以爲焉逢攝提格者。此殷厤之元。太初厤所用故也。蔡邕據緯書謂甲寅元乃殷術。僧一行以太初元年起丁丑。特以七曜行度合於甲寅之元。故命爲焉逢攝提格。而實非甲寅。其說是也。其云太歲在子。以太初始建寅而冬至在寅月之前。故特云太歲在子。明此乃丙子之冬至。非丁丑之冬至也。漢志云以上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年。復得閼逢攝提格之歲。中冬十一月朔旦冬至。日月在建星。太歲在子。已得太初本星度。其云上元泰初。云復得閼逢攝提格。可知爲厤術之元矣。

西湖講舍校經圖後序

查　揆

西湖講舍校經圖。吾師福州陳恭甫先生主講敷文所作也。先生金海著書。木天傅翰。學淹漢聖。名擅經神。東堂搜玉版之書。朱殿翫蒼牙之注。六儒名世。五緯在胷。豈直爲詞臣而已。嘉慶壬戌。請假歸閩。笏金娛親。書衣永趣。屬以密邇鄭門。溯洄戴櫂。擊汰下武彝之山。挂席汎廣陵之水。蓋今大中丞阮公。學使者文公。皆先生座師也。史遷游越。子貢入吳。北道之主是依。南學之風不墜。房暉遠爲博士。試四五百人。杜冀隆說春秋。難三十六事。鯈俞聽樂而聲瞶震其咫聞。輪扁庀材而鉏揬就夫繩尺。術眞有四門亦盈三。先是中丞闢詁經精舍于孤山之麓。以課經學詞賦之士。一椽煙水。四壁絃歌。雲霞結朱墨之緣。文字消

冶游之氣。先生以其近文瀾之祕閣。兼山水之奧區。自湖之南移館於此。遵明讀永嘉舊寫。辛術搜齊梁佳本。古井綆深。鐵撾編絕。會中丞屬揆等纂輯經郛。而先生總其成。比事之旨。參諸沈棐通義之例。附乎邱葵七經異同三傳沿革。蓋準乎此也。今夫周情孔思。未必繫魚鳥之緣。霞想海懷。不礙識萍花之面。琴脩百衲。鯖膾五侯。打頭落葉。無非勘後之書。出手梅花。已悟圖中之易。一簡春水。大有蟲魚。千古膏肓。不因泉石。分將蟹火。給事鐙紅。滌向鷗波。崔珉硯暖。谷那律爲九經庫。虞世南作行祕書。然則此圖以校經名之。示謙也。揆舞堂不入。神士羞稱。已附執經。敢呼都講。虞忠選士。識魏還於衆中。叔向聆聲。召鑢明于堂下。在三之義。能不毖然。先生將以癸亥十月之望。筮吉還朝。屬爲後序。夫譙周之影。留于學宮。國喬之畫。貽于永好。況如揆者。與糖蟹之議。懷舞鶴之慙。驟駒在門。青衿改色。菰蘆無恙。山水方滋。自崖而返。我勞如何。則茲序之作。亦所謂士伸于知己也。

擬撰爾雅圖條例

趙　坦

古人詁訓。多取同韻。所謂音近義通也。釋訓一篇。更作韻語。今擬置古音表于首。俾讀者由訓詁以通古音。由古音而精訓詁。有觸類旁通之助。

族屬有親疏。禮制有隆殺。皆由五服以推也。釋親一篇。略具此義。當置九族圖于前。而宗法圖喪服圖附焉。庶親疏之義。一覽可得。

宮室堂階之制。悉寓五禮儀節。釋宮特概舉爾。頖頗謂之璧。卽今之甎。爾曾見畫工作陶侃運甓圖。繪作酒甕。此類今當刊正。

三代器物。質文互異。自昔繪畫者。多失其眞。今參酌之。如木豆謂之豆。瓦豆謂之登。古以豆爲量名。容四升。其高廣之制。詎容臆定。

樂器之長短厚薄侈弇。皆音律所繫。大鐘謂之鏞。卽古之鎛鐘。大簫謂之言。卽今之鳳簫。悉校訂周密。不仍舊圖之謬。

經緯星之具見經傳者。未可枚舉。今特繪恆星圖。及黃赤道圖于首。俾十二次瞭然可睹。其歲星之說亦附焉。

疆域互有沿革。九州之名。爾雅與禹貢異。與職方亦異。說者疑爲殷制。今擬夏商周各爲一圖。

邱陵山谷。古人命名。多取物象。如敦邱宛邱之屬。確有其形。若大山宮小山霍。酈氏于廬江水下誤讀大山宮爲句。此類未可從。

水泉源委。有難名狀者。泉一見一否爲濺。今浙東浦江縣之月泉。與月盈虛者或似之。山左之趵突泉。及今浙江錢塘之梅花泉。其泉脈皆自地底澜翻而出。當卽濫泉。概舉以廣異聞。

草木南北不同。古今命名亦異。釋草之荼苦菜。南人謂之地荠。冬月開黃花似菊。至四月間花蓩茸茸作

絮。圜轉似輪。故月令云苦菜秀。蓋謂若茅秀然。得諸目驗。斯爲不謬。

蟲魚形狀。今人有不能悉見者。亦有不能舉其名者。如蜾蠃五采具。人或未之見。而海濱則有之。鳥之類。分晰最難。今郊郊閒有鳥。雄者潔白。尾長。久許。雌者絳色。短尾。頭有叢毛。若古方勝然。蠶時乃見。過此則隱。確然可定爲戴勝。依文爲狀。終影響爾。

獸畜之屬。惟鼠屬稍繁。當一一別白之。鼷鼠豹文。從許氏說。信古也。騋牝驪牡。元從鄭君說。蓋衞風騋牝三千。實包牝牡。若騋牝爲句。則是衞之戎事田事皆以牝馬充之。可乎。

澣衣成事辨

趙春沂

裴松之注吳志。引虞翻別傳。翻奏北海徵士鄭元尚書注違失事目云。成王疾困憑几。洮頮爲濯。以爲澣衣成事。洮字虛。更作濯。以從其非。天子頮面。謂之澣衣。甚違不知。蓋闕之義。竊謂儀禮士喪禮云。浴衣于牖。又云。浴用巾。挋用浴衣。注云。浴衣。已浴所衣之衣。以布爲之。其制如今通裁。挋晞也。澣衣即浴衣。名異實同耳。蓋既用浴衣。浴事已畢。故云澣衣成事。若秖澣濯裳衣。何云成事之有。喪大記云。浴水用盆。沃水用枓。浴用絺挋用浴衣。如它日疏云。挋拭也。用生時浴衣。拭肉令燥也。賀氏云。以布作之。生時有作也。又云。絺用細葛。除垢爲易。玉藻云。浴用二巾。上絺下綌。出杅。履蒯席。連用湯。履蒲席。衣布晞身。由此推之。巾用絺者。以除垢也。衣用布者。以拭身也。蓋古人凡朝祭大典。無不浴。浴畢拭之。以布謂之浴衣。鄭氏則謂

之澣衣。既以濯解洮類。又言澣衣成事。言濯畢而拭以衣。成事猶言濯畢也。濯畢然後相被冕服。于經文情事亦合。此蓋鄭君據禮而知者。非謂澣濯衣裳也。虞氏不悟此恉。遂以譏鄭。學者復不知鄭氏澣衣成事之恉。謂虞氏以此誣鄭。則又非矣。或又疑爲濯之上有脫文。當云洮讀爲濯。引周禮守祧注證之。然鄭注果讀洮爲濯。則惟以洮爲濯。不以類爲濯。虞所云天子類面謂之澣衣。連文讀之。明是舉類以該洮。與鄭相反。何以誣鄭至如此之甚。知其說未安矣。

六飲解

徐養原

周禮漿人掌共王之六飲。水漿醴涼醫醫。入于酒府。按內則曰。飲重醴。稻醴清糟。黍醴清糟。粱醴清糟。或以醫爲醴。黍醫漿水醷濫。疏云漿人六飲。水漿醴皆與此經同。惟醴用清耳。涼則此經濫也。醫則此經或以醫爲醴也。醫則此經黍醫也。惟醷不在六飲之列。水者。鄭注內則云。水清醴。水而謂之醴者。殆以其可飲歟。漿者。內則注云。漿酢截也。又酒正注云。漿今之截漿也。按說文酉部。截酢漿也。从酉戔聲。又水部。漿酢漿也。其說並與鄭合。賈公彥以爲截字。从載从酉省。截之言載。米汁相載。漢時名爲截漿。此說不知何據。即如所言。當云从酉从載省。不得云从載从酉省也。醴者。說文云。酒一宿孰也。釋名云。釀之一宿而成醴。有酒味而已也。漢書楚元王傳注云。醴甘酒也。少麴多米。一宿而就。又酒正五齊二曰醴齊。鄭注。醴猶體也。成而汁滓相將。如今恬酒矣。疏謂醴齊恬於餘齊。與酒味稍殊。故亦入於六飲也。涼者。先鄭云。以水

和酒也。後鄭謂涼今寒粥。若糗飯雜水也。按內則有濫無涼。鄭氏云。濫以諸和水也。以周禮六飲挍之。則濫涼也。紀莙之間。名諸爲濫。孔疏云以諸和水。謂以諸雜糗飯之屬和水也。諸者。衆雜之辭。說文涼作醹。云雜味也。其義亦與鄭合。又案管子曰。冬日不濫。非愛水也。夏日不煬。非愛火也。爲不適於身。使於體也。然則濫一名涼。蓋宜於夏矣。楚辭挫糟凍飲酎清涼。注謂盛夏之時。覆甒乾釀。提去其糟。但取清醨。居之冰上而飲之。則酒寒涼也。此卽漿人所謂涼歟。醫者有二說。內則云。或以酏爲醴。後鄭以此當周禮之醫。其說云。凡醴濁釀酏爲之。則少清矣。醫之字從殹從酉省也。案酏與醴爲六飲之二。今以酏爲醴。則非酏非醴。故以爲醫。若先鄭則以內則之醧爲醫。其說云。醫與醧相似。實一物。按說文無醧字。先鄭引內則作醧。今內則作醧。後人所改也。又說文酉部。醫治病工也。殹惡姿也。醫之性然。得酒而使。从酉王肯說。一曰殹病聲。酒所以治病也。周禮有醫酒。許氏所說字體與後鄭同。後鄭所謂从酉省者。省乃衍字也。其說字義。則頗與先鄭合。蓋殹者。噫也。病者善噫。故人身有譩嘻穴。在背下俠脊傍三寸所厭之。令病者呼譩譩譩。一作醧。莊子曰。生者喑醧物也。古以酒治病。遂以名其酒。後鄭雖以醧爲梅漿。然於酒正載先鄭說於下而不破之。是亦得備一義。且必如先鄭說。然後內則所列諸飲。與漿人適合。無駢拇枝指之病矣。酏者。鄭注酒正云。酏今之粥。酏飲粥稀者之清也。注內則云。酏粥。說文。酏黍酒也。一曰甜也。賈侍中說。酏爲粥清。然則鄭君之說。傳之賈氏也。漿人共六飲。而酒正止辨四飲者。鄭氏以爲水涼無厚薄之齊故也。厚薄

謂清糟也。涊曰清。不涊曰糟。糟用枱。清不用枱。四飲皆有清糟。故后致飲于賓客。有醫酏糟。夫人致飲于賓客。有清醴醫酏糟。而酒正於醴獨謂之清。蓋以醴爲貴。故得專清之名。內則序飲。亦惟醴言清糟。意可見矣。四飲兼清糟爲八。幷水涼爲十。列子曰。吾食於十漿。而五漿先饋。六飲皆漿類。漿人掌之。故總謂之漿。

中庸說

洪震煊

禮記中庸第三十二。鄭君目錄云。名曰中庸者。以其記中和之爲用也。庸用也。注君子中庸云。庸。常也。用中爲常道也。二說異而同。相輔而成。本經以爲訓也。證諸喪服四制之篇曰。此喪之所以三年。賢者不得過。不肖者不得不及。此喪之中庸也。王者之所常行也。不得過不及謂之中。所常行謂之庸。常行者。卽常用是也。故讚舜之大智曰。執其兩端。用其中于民。用中者。卽中庸之義是也。古訓以庸爲常。非平常之謂也。庸德之行。庸言之謹。鄭君亦注云。庸。猶常也。言德常行也。言常謹也。非謂平常之德亦行。平常之言亦謹也。證諸易文言曰。庸言之信。庸行之謹。九家注云。庸。常也。謂言常以信。行常以謹。荀子不苟篇曰。庸言必信之。庸行必愼之。楊倞注云。庸。常也。謂言常信行常愼。故下文反之曰。言無常信。行無常貞。惟利所在。無所不傾者。是則可謂小人矣。此皆以常訓庸者也。後漢書胡廣傳云。廣性溫柔謹常。遜言恭色。達練事體。明解朝章。雖無謇直之風。屢有補闕之益。故京師諺曰。萬事不理問伯起。天下中庸有胡公。曰常曰屢。

此庸之所由名也。論語曰。中庸之爲德也。其至矣乎。何晏注云。庸。常也。中和可常行之德。爾雅釋詁曰。典彝法則刑範矩庸恆律憂職秩常也。書篇或以典名。或以範名。禮篇或以法名。或以庸名。其義一也。若以庸爲平常者。則必非中庸之庸之義也。揚子雲云。甚矣聖道無益于庸也。聖讀而庸行。盍去諸。此以庸爲平常者也。揚子且欲去之。惡乎孔子而以爲德之至也。荀子曰。鄙夫反是。好其實不恤其文。是以終身不免埤汚傭俗。傭卽庸也。左思魏都賦曰。超百王之庸庸。謂凡常無奇異也。審是數義。聖賢不貴平常之庸矣。

中庸說

徐熊飛

中者藏也。庸者用也。惟藏之極深。故通乎天命之性。惟用之至廣。故能爲天下國家。以至於贊化育。中者。正也。庸者。功也。其道正而有功。故謂之達道。故謂之不可離。子莫之中。非正也。以其無功也。五霸之功。非庸也。以其不中也。正爲體。功爲用。不可相離。易之言中也。重於正。九三六四。皆正也。三多凶。四多懼。以其不中也。九二六五。皆非正也。二多譽。五多功。以其中也。故彖傳言中三十有五。象傳言中三十有八。正不必中。中無不正也。自古聖人言道。未有不計功者。故舜典曰。奮庸。熙帝之載。皐陶謨曰。自我五禮有庸哉。益稷曰。車服以庸。周官太宰職曰。保庸。司徒職曰。以庸制祿。皆所貴乎有用之學也。子思作中庸。欲以明中之必有庸。庸不外於中。故詳言中而略言庸。一則曰中和。再則曰時中。和以發中。時以用中。不言庸而

功卽在堯舜之平地成天用中而已矣孔子之仕止久速時中而已矣

史記闕篇補篇攷

孫同元

案漢書藝文志春秋家載太史公百三十篇注云十篇有錄無書司馬遷本傳云十篇闕有錄無書後漢書班彪傳亦云凡百三十篇而十篇闕焉張晏注遷傳言遷沒之後亡景紀武紀禮書樂書兵書漢興以來將相年表日者列傳三王世家龜策列傳傅靳列傳元成之閒褚先生補闕作武帝紀三王世家龜策日者傳言辭鄙陋非遷本意也謹攷孝景本紀全篇俱在與漢書景紀迥不相同且班固漢書成於章帝建初時褚先生乃元成閒人而索隱以爲褚取班書補之其誤甚矣孝武本紀其文全取之封禪書而亦閒爲增改如李少君爲深澤侯舍人而以爲深澤侯亳人薄忌卽謬忌而以爲亳誘忌神君之最貴者太一而以爲大夫頗乖意旨至大通將軍下多天道將軍四字或謂欒大四印合五利爲四誤幷天道玉印爲四印然細玩本文四金印似合五利將軍之印爲五而天道將軍之印則又別刻以玉故下文總曰佩六印也不得遽以爲非此篇勦襲本書乃出之後世陋儒非少孫之筆也禮書自太史公曰至垂之於後云樂書自太史公曰至當族文筆古雅且其中竝有今上卽位之文其爲史公元文無疑惟兩段後漫采禮論樂記泛論禮樂大意與漢事無涉此當爲褚先生所續耳兵書卽律書易云師出以律周禮云大師執同律以聽軍聲而詔吉凶足證兵律相關之意卽太史公自敍亦云非兵不強非德不昌司馬法所從

來尚矣太公孫吳王子能紹而明之故作律書且行文閎博精深似不得更疑有竄入之者漢興以來將相年表自高祖元年至太初四年完然全備無可議惟天漢以下非史公所能及見或爲褚先生續筆其中謬戾甚多如劉屈氂本澎侯而誤以爲彭城侯樂陵侯史子長爲大司馬車騎將軍子長史高字也表例書名而誤書其字王章爲安平侯而兩處皆誤書平安侯張禹之卒在建平二年而誤以爲鴻嘉元年悉與漢書不合殊可疑也日者列傳文近蒙莊與史公不類當是褚先生因贊中有及至司馬季主余志而著之云云遂取當時所記季主事舊文而附會之然汪洋恣肆筆意絕佳六一公每欲作文先誦此傳正以此耳三王世家亦本贊文語意敷衍成篇多取廷議封策補之其間亦有誤處如元狩六年俞侯欒賁爲太常而曰太常臣充公孫賀爲太僕而曰賀行御史大夫事又五等之爵成周定制而曰春秋三等從殷制合伯子男爲一且以武五子傳參校亦多不合豈褚先生有肊爲增易者歟龜策列傳自太史公曰至豈不信哉中有今上卽位之文與禮樂二書竝同當亦爲史公元文此下乃褚先生取龜策卜事編於下方者或幷敍論亦疑爲褚補則又非也傅靳列傳敍事簡括有法則與曹相國世家樊酈滕灌傳一例非史公斷不能作豈少孫所能哉蓋十篇中景紀兵書傅靳傳三篇全具竝無闕文禮書樂書將相表龜策傳四篇其上半篇尙仍史公之舊至武紀三王世家日者傳三篇不特與史公元文不類且恐非少孫一人所補矣此外如秦始皇本紀三代世表建元以來侯年表外戚世家梁孝王世家張丞相傳田叔

傳滑稽傳各篇末段或標褚先生字或書低一格者勿論至惠景閒侯者年表建元以來侯者年表楚元王世家齊悼惠王世家曹相國世家雜出征和後元地節建始等年號封禪書載天漢時事賈誼傳載昭帝時事韓信傳載韓曾續侯酈商傳載終根免法李將軍傳載李陵降匈奴衞將軍傳載賀等坐巫蠱主父傳載太皇太后詔語酷吏傳載減宣杜周傳文要皆不得定爲史公之筆故周密齊東野語摘司馬相如公孫宏兩傳中可議者以爲後人竄入是也竊謂漢志太史公後即列馮商所續太史公七篇又班彪傳言史記自太初以後闕而不錄好事者或綴集時事然多鄙俗不足踵繼其事注云好事者謂揚雄劉歆陽城衡褚少孫史孝山之徒史通古今正史篇亦云續史記諸儒有劉向歆馮商衞衡揚雄史岑梁審肆仁晉馮段肅金丹馮衍韋融蕭奮劉恂等蓋此書爲後人之所續補者甚多固不僅褚先生一人而已也

史記闕篇補篇攷

汪繼培

漢書藝文志司馬遷傳後漢書班彪傳竝云史記闕十篇有錄無書所缺之篇班氏不著其目張晏注漢書稱遷歿之後亡景紀武紀禮書樂書兵書漢興以來將相年表日者列傳三王世家龜策列傳靳蒯列傳然序目本無兵書顏師古已糾其繆至謂景紀取班書補之則景紀所載每有在班書外者日者傳辯肆淺深亦豈褚先生所能是二篇固未嘗缺也禮書樂書龜策列傳皆有今上即位之文使非出自遷手

何以幷年歲而襲之。觀其自敍三篇。原止略舉大概。言簡而事括。或乃取禮樂論龜兆雜書以益之。皆贅矣。將相名臣表自高祖元年至太初四年。首尾完具。無可疑。其載天漢後事爲後人所增。與建元侯表正同。凡此諸篇雖有增補。而本書要無缺者也。傅靳傳班書多仍其舊。其敍事簡而有法。洵非史公不能作。若孝武本紀。序稱今上本紀。當有目而無其書。舊說皆謂武帝怒其短己削之。不知遷書至宣帝時始宣布。武帝曾未及見。且序謂漢興五世。隆在建元。則必不作詆毀語可知。三王世家贊云。燕齊之事。無足采者。自序又云。三子之王。文詞可觀。此篇蓋本詳載册文。而略於事。褚先生觀列傳。誤三子之王爲三王世家。遂謂世家文辭可觀。求其書而不得。亦得失相半者也。要之十篇之目。班氏所未言。無從懸揣。或班氏修史時雖亡。而後或得出。如泰誓之比。亦未可定。紛紛指屬。多成臆斷。亦疑以傳疑可矣。續史記諸儒。詳史通正史篇。及後漢書班彪傳注。張晏徒見三王世家龜策日者傳。俱有褚先生名。遂舉屬之少孫。則三代世表、建元侯表、外戚世家、梁孝王世家、田叔傳、滑稽傳。少孫俱有附益。又何以不在補篇之數。而始皐本紀之附秦紀及班固語。厤書之附厤日甲子篇及表傳。世家中增入史公以後事者凡數十處。安能一一名之。至索隱謂褚生以班書補景紀。則褚生仕元成間。又安能取章帝時書而用之。斯爲謬矣。